

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ لَوْلَا رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْنَا لَفُتْنَا فِي الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

فیض الکرم

تألیف

حضرت مولانا قاضی عالم الدین رحمۃ اللہ علیہ

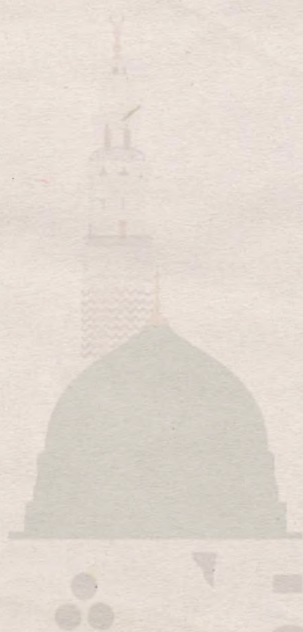
ترجمہ

صاحب زادہ جمیل الرحمن آستانہ عالیہ عید گاہ شریف

راولپنڈی (پاکستان)

www.maktabah.org

www.maktabah.org

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ سُلْطَانَهُمْ

فیض الکرم

○

تألیف

حضرت مولینا قاضی عالم الدین رحمۃ اللہ علیہ

○

زیر اہتمام

صاحب زادہ جمیل الرحمن آستانہ عالیہ عید گاہ شریف

راولپنڈی (پاکستان)

○ جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب	فیض الکریم
مؤلف	حضرت مولانا قاضی عالم الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
تاریخ اشاعت	۶ ستمبر ۱۹۸۶ء بمطابق یکم محرم الحرام ۱۴۰۷ھ
کتابت	خوشی محمد ناصر قادری خوشنویس خوش رقم جالندھری
برہنہ نام	صاحبزادہ جمیل الرحمن
تعداد	گیارہ صد (۱۱۰۰)
مطبع	مکباتن پرنٹرز، بلال گنج لاہور
	پٹنے کا پتہ

رحمانیہ دارالمطالعہ، آستانہ عالیہ عید گاہ شریف

راولپنڈی (پاکستان)

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
۸۷	مُریدوں کے لئے آداب	۱۷	تعارفِ مؤلف	۱
۹۱	پیر کا مرتبہ اور حق	۱۸	دیباچہ	۲
۹۲	اولیاء اللہ ضروریاتِ انسانی میں	۱۹	علمِ تصوّف کی تعریف	۳
	عام لوگوں کی مانند ہیں۔	۷	لفظِ تصوّف کا اشتقاق	۴
۹۵	سالکانِ طریقت کے لئے نصیحت	۲۰	حقیقتِ تصوّف کا تغیر	۵
۹۷	دنیا کی حقیقت	۲۱	حقیقتِ تصوّف	۶
۹۷	نفسِ امّارہ کی حقیقت اور احکامِ شرعی	۲۲	اصطلاحاتِ تصوّف	۷
	کی غرض اور تزکیہ نفس	۱۷	طریقِ تصوّف شریعت سے الگ نہیں	۸
۹۹	اتباعِ سنتِ نبوی کی فضیلت	۲۳	تصوّف و اہل تصوّف کا انکار	۹
۱۰۱	صوفیوں کے غیر شرع کلمات کی	۲۴	وجہ انکار اور منکرین کے اقسام	۱۰
	اصلیت اور تصوّف کا مقصود	۲۸	طریقِ تصوّف کی ضرورت	۱۱
۱۰۲	قطبِ ابدال اور قطبِ ارشاد	۲۵	وہ آداب جو مریدوں کے لئے ضروری ہیں	۱۲
۱۰۵	طریقہ علیہ نقشبندیہ کی فضیلت اور	۲۶	شیخ کے لئے آداب	۱۳
	اس میں داخل ہونے کی ترغیب	۸۴	صاحبانِ ارشاد کو خطاب	۱۴
۱۱۰	شجرہ حضرت نقشبندیہ مجددیہ	۲۷	مدارِ طریقِ نقشبندیہ	۱۵
		۸۶	سالکانِ طریقت اور ان کی تربیت	۱۶

تعارف مؤلف

بحمد اللہ تعالیٰ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی خدمت کے لئے جس طرح بعض افراد کو چن لیا بالکل اُسی طرح ان ہی پاکباز و پاک طینت بندگانِ خدا نے کریم کے طفیل بعض جگہوں کو شریعت و طریقت اور معرفت و حقیقت کی تربیت گاہوں کے طور پر منتخب فرمایا مگر جب کسی ولی کامل کی نگاہ انتخاب کسی پر اٹھ گئی تو پھر فیوض و برکات کے سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگ گئے۔ پھر ایک طرف تو افرادِ نسلِ انسانی آسمانِ رشد و ہدایت کے روشن ستارے بن کر چمکنے لگے اور دوسری طرف زمین کے جس جس حصہ میں اُن کے مبارک قدم پڑتے گئے وہ جگہیں بھی اُن کی نورانی کرنوں سے جگمگ کرنے لگیں۔

حضرت خواجہ حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہ پر تاثیر نے جہاں اوروں کی قیمت کو جگایا وہاں سیالکوٹ کے موضع بھڈیا میں پیدا ہونے والے حضرت مولینا قاضی عالم الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شریعت و طریقت کی تعمیل و تعلیم کے لئے پسند فرما کر اُجرت یا رہنچا دیا۔ آپ کے والد ماجد کا نام فت حنی غلام مصطفیٰ تھا۔ آپ کا گھرانہ ایک علمی خاوند کے حیثیت سے مشہور و معروف تھا۔ اسی لئے پورا خاندان مختلف محاذیہ و اہل اللہ سے عقیدت و محبت رکھتا تھا۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ سیالکوٹ سے لاہور تشریف لے گئے۔ اور وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنا پر ہمیشہ نمایاں پوزیشن حاصل کرتے رہے۔ شروع ہی سے اہل اللہ تعالیٰ سے قلبی عقیدت کی بنا پر ہی آپ خصوصی طور پر وقت نکال کر لاہور ہی میں کشمیری بازار کے ایک درویش بابا چراغ سبزی فروش کے پاس جایا کرتے تھے۔ وہیں ایک دفعہ ایک مجذوب فقیر کی کرامت دیکھ کر آپ کے دل میں اللہ والوں سے عقیدت رکھنے کے صلہ میں ہی یہ خیال چمٹنے ترین ہو گیا کہ اب مجھے کوئی مردِ خدا ملے تو اُس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں چنانچہ آپ نے تلاش و جستجو شروع کر دی۔ اسی اثناء میں لاہور سے فارغ التحصیل ہو کر گوجرانوالہ میں جب فارسی کی تعلیم دینے لگے تو شہر کے ایک کتب فروش کے ہاں آپ کی ملاقات حضرت خواجہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز خلیفہ بابو کرم دین رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ پس پھر ان ہی کی وساطت سے عید گاہ شریعت تک رسائی ہو گئی۔ واقعہ یوں ہوا کہ ایک دن حضرت خواجہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کی قلبی آتش کو قبول فرماتے ہوئے اپنے دورے کے دوران جب گوجرانوالہ تشریف لاتے تو آپ کے خلیفہ بابو کرم دین رحمۃ اللہ علیہ آپ سے یوں عرض گزار ہوئے۔ ”مستور! یہ قاضی صاحب آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں۔“ حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کی طرف نگاہ و ولایت اٹھائی اور اُن کے قلب منتظر

کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”پڑھے لکھے مولوی آزمائش اور امتحان کے لئے آتے ہیں خالص نیت سے نہیں آتے“، حقیقت میں حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اُن کے عالم باطن کا فوراً ہی قبضہ رُست کر دیا۔ پھر اس کی تاثیر یوں نظر آتی کہ قاضی صاحب عرض کرنے لگے کہ حضورِ عالمی! بندہ محض خالصتاً لوبِ اللہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ہے کسی دنیاوی غرض کے لئے نہیں۔“ چنانچہ حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں شامل کرتے ہوئے بیعت کر لیا اور ساتھ ہی خصوصی توبہ سے سرفراز فرمایا۔ پھر قاضی صاحب نے اپنے پیرومرشد کے ارشاداتِ عالیہ پر عمل کرتے ہوئے ملازمت کو ترک کر کے علاقہ حافظ آباد میں بندگانِ خدا کو اللہ تعالیٰ، اُس کے پیارے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور سلفِ صالحین کے طریقے کی طرف بلانا شروع کر دیا اور حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو باقاعدہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں منصبِ خلافت سے سرفراز فرمایا۔ اور اس طرح پھر حافظ آباد اور دور و نزدیک کی کثیر تعداد آپ کے حلقۂ ارادت میں شامل ہو گئی۔

حضرت خواجہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیماتِ مجددیہ عام کرنے کے لئے قاضی صاحب کو مکتوباتِ شریف کا اردو ترجمہ کرنے کے لئے حکم فرمایا۔ آپ نے نہایت محنت اور انتہائی محبت سے اردو ترجمہ مکمل کیا۔ آپ قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ اور فارسی، پنجابی اور اردو میں شعر کہتے تھے۔ آپ نے اپنا تخلص مسکین رکھا۔ اور آپ کے کلام سے سی حرفیاں بھی شائع ہو چکی ہیں۔

خاق حقیقی سے جب ملنے کا وقت آیا تو اپنی تین سال کی بیماری کے دوران، جس میں آپ کے جسم کے نیچے کے حصے نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا کبھی بھی نہ اپنی آنکھ کے اشارے سے اور نہ ہی اپنی زبان کے کسی لفظ سے کسی ناشکری کا اظہار فرمایا کسی نے عرض کیا کہ آپ مکتوباتِ شریف کے اردو ترجمہ کی رائٹنگ وصول کرتے تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا ”مجھے اپنے پیرومرشد کا حکم مانتے ہوئے فقط مجدّد پاک رحمۃ اللہ علیہ کی رضا و خوشنودی کی ضرورت تھی جو مجھے مل چکی ہے۔ وصال سے ایک دن پہلے اپنے بیٹے کو کچھ رقم دی۔ اور فرمایا کہ کل تمہارے کام آئے گی۔ اسی دن ظہر کی نماز کے بعد حالتِ بدنی شروع ہو گئی۔ اور ہر پندرہ منٹ کے بعد فرماتے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی میں نماز پڑھ لوں۔ پھر تہجد کی نماز ادا کرنے کی حالت میں ہی ۳۱ جولائی ۱۹۴۲ء کو اپنے خالقِ حقیقی سے جا ملے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ آپ کو گوجرانوالہ کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔

دیسالچہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ۔ اَمَّا بَعْدُ خا کسار مسکین عالم الدین طالبان خدا
کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ طالب کو لازم ہے کہ نجات کا راستہ ڈھونڈھے اور ایسے طریق
میں داخل ہو جو وصول الی اللہ میں اقرب و اوفق ہو۔ اور اس میں داخل ہونے کے بعد طریقت
اور پیشوا کے آداب کو مد نظر رکھے۔ اس واسطے خا کسار نے سلف صالحین کی کتابوں میں سے
منتخب کر کے یہ مجموعہ آداب تیار کیا تاکہ طالبان راہ ہدایت ان پر عمل کر کے سعادت دارین
حاصل کریں۔ آداب سے پہلے تصوف اور اُس کی حقیقت اور ضرورت شیخ کی نسبت لکھا
گیا ہے جو طالبوں کے لئے نہایت ہی مفید ہے۔ اور اخیر میں حضرت محبوب سبحانی قطب بانی
غوث صمدانی حضرت مجدد الف ثانی سر سہمی قدس سرہ کے مکتوبات شریف سے چند آداب
جو یا ان طریقت کے لئے از بس فائدہ بخش ہیں درج کئے گئے ہیں۔ امید ہے کہ یہ مجموعہ
آداب یاروں کے لئے نہایت ہی مفید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خا کسار اور تمام یاروں کو بھی اس
کے موافق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین۔

مُحَمَّدٌ وَصَلَّى عَلَى رَسُولِ الْكَرِيمِ ط
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

علم تصوف کی تعریف

تصوف وہ علم ہے جس میں حقائق ذات و صفات باری تعالیٰ کی نسبت بحث ہوتی ہے اور اس میں ان اعمال و اشغال کا ذکر ہوتا ہے جن سے تصفیہ و تزکیہ باطن جو وصول الی اللہ کا ذریعہ ہے حاصل ہوتا ہے۔ یا توں سمجھو کہ تصوف ایک ایسا طریق مستنبط من القرآن الحدیث ہے جو افراط و تفریط کے عین درمیان میں واقع ہے۔ جسے صراطِ مستقیم کہا جاسکتا ہے اور اس پر چلنے سے انسان خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ اس علم کا موضوع ذات و صفات الہی ہے اور اس سے غرض و غایت معرفت الہی ہے جس کے لئے حضرت انسان پیدا کیا گیا ہے۔

لفظ تصوف کا اشتقاق

لفظ تصوف کے اشتقاق میں مختلف قول ہیں بعض نے اس کو لفظ صوف سے مشتق بتایا ہے پس صوفی صوف پوش کو کہتے ہیں۔ مگر نہ صرف صوف پوش بلکہ اہل تصوف کے ظاہری و باطنی آداب سے آراستہ ہونے کا نام تصوف ہے اور یہی قول بہتر معلوم ہوتا ہے کیونکہ صوفی جس کی نسبت لفظ صوف کی طرف کی گئی ہے، لغوی ترکیب کی رو سے بالکل صحیح ہے برخلاف اس کے اگر بقول بعض لفظ تصوف کا مادہ صفہ یا صفایا صفت قرار دیا جائے تو قیاس لغوی یہ چاہتا ہے کہ ان کی طرف نسبت کرنے سے الفاظ صفی، صفائی، صفی حاصل ہوں۔

نہ صوفی۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ بعض بزرگان دین مثلاً حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ اور امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس لفظ کو صفا سے مشتق کیا ہے۔ اور اگر یہ اشتقاق صحیح و درست مانا جائے تو بالضرور اس کو باب مفاعلہ کا صیغہ ماضی مجہول صوفی قرار دینا پڑے گا۔ جو کثرت استعمال سے یاتے ساکن کے ساتھ پڑھا گیا اور یہی توجیہ قابل اعتبار معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ اکثر بزرگوں کے کلام میں اسی کی تائید میں یہ شعر موجود ہے۔

وَلَيْسَ يُشْهِرُ بِالصُّوفِي غَيْرُ فَتَى

صَافِي فَصُوفِي حَتَّى سَمِيَ الصُّوفِي

یعنی صوفی کے لقب سے ملقب نہیں ہوتا مگر وہ نوجوان جو صاف ہو پھر صاف کیا گیا ہو حتیٰ کہ اس کا نام صوفی ہو گیا ہو۔

غنیۃ الطالبین کی عبارت یہ ہے۔ فَهَوِيَ الْأَصْلُ صُوفِي عَلَى وَزْنِ فُوعِلٍ مَاخُودٌ مِّنَ الْمُصَافَاتِ يَعْنِي عَبْدًا صَافًا أَحَقَّ عَزَّ وَجَلَّ وَلِهَذَا أَقْبَلَ الصُّوفِي مَنْ كَانَ صَافِيًا مِّنْ أَفَاتِ النَّفْسِ خَالِيًا مِّنْ مَّذْمُومَاتِهَا سَالِمًا لِّحَسِيدٍ فَذَهَبَ مُلَازِمًا لِلْحَقَائِقِ غَيْرَ سَاكِنٍ بِقَلْبِهِ إِلَى أَحَدٍ مِّنَ الْخَلَائِقِ۔ یعنی صوفی دراصل فُوعِل کا وزن ہے۔ اور مصافات سے مشتق ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ صوفی وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صاف کر لیا ہو یعنی جو شخص نفس کی آفتوں اور بُرائیوں سے صاف ہو اور نیک مذہب پر چلے اور اُس کا دل بجز اللہ تعالیٰ کے کسی چیز پر آرام نہ پائے۔

امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت یہ ہے۔ تَجَرُّدُ الْقَلْبِ لِلَّهِ وَاحْتِقَارُ مَا سِوَاهُ وَهُوَ مَاخُودٌ مِّنَ الصِّفَاتِ تَصْفِيَةِ الْقُلُوبِ۔ یعنی تصوف دل کو محض اللہ تعالیٰ کے لئے علیحدہ کرنے اور اس کے ماسوا کو حقیق جاننے کا نام ہے اور وہ صفا سے مشتق ہے کیونکہ دلوں کو صاف کرتا ہے۔

حقیقتِ تصوف کا تغیر

دنیا میں کئی ایک ایسی صدائیں موجود ہیں جن کی اصلی صورت پر مختلف قسم کی بدعات کا غبار اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اب ان کا پہچانا مشکل ہے تصوف جس کی اصلیت سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اس کی اصلی حقیقت میں ایسا تغیر و تبدل ہوا ہے کہ اس کی وہ حالت جو قدون اولیٰ کے بزرگان دین میں موجود تھی۔ موجودہ زمانہ کی حالت سے کوسوں دور جا پڑی ہے۔ اگر نیک فطرت آدمی تصوف کی اصلی حقیقت اور موجودہ حالت میں موازنہ کرے تو تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ بہت ہی کم امور میں دونوں باہم مشابہ ہیں۔ اور ایسے لوگ بہت کم نکلیں گے جو سلف صالحین کا سا ظاہر و باطن رکھتے ہوں۔ اگر اس امر کی صداقت معلوم کرنا چاہو تو زمانہ حال کے بعض متصوفہ اور ان کی خیرات و برکات اور ان کا عملی طریق دیکھ لو۔ اس تغیر و تبدل کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ بعض جاہل اور اہل ہوانے دنیا طلبی اور اغراض نفسانی کے لئے ایسی ایسی باتوں کو مذہبی پیرایہ میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا جن کی کتاب اللہ اور سنت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں کوئی اصل نہ تھی۔ آہستہ آہستہ وہ باتیں طبعیتوں میں ایسی مضبوط ہو گئیں کہ دین کا جز و سمجھی گئیں۔ چونکہ ان باتوں کے ماننے والے اپنے جاہل پیشواؤں کی باتوں کو وحی کی مانند سمجھتے رہے۔ اس لئے خود انہوں نے کتاب و سنت میں غور کرنا چھوڑ دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تصوف میں اس قسم کا تغیر و تبدل بڑھ گیا کہ اس کی اصلی حقیقت کا پتہ لگانا مشکل ہو گیا۔ اور ہر کس و ناکس زبان طعن دراز کرنے لگا اور مذہب و قبیح نظر آنے لگا۔ ورنہ تصوف وہ طریق نبوی تھا جس کی حقیقت زمانہ نبوت میں عملی طور پر اصحاب کبار خصوصاً اصحاب صفہ میں برابر پائی جاتی تھی اور اس کے بعد بھی تابعین اور تبع تابعین یکے بعد دیگرے برابر اس دولت بے ہما کے مالک ہوتے چلے آئے حتیٰ کہ یونانیوں کے فلسفہ نے اسلام میں ابتری پھیلانی شروع کر

دی اور اکثر اس زمانہ کے متصوف کی توجہ اس طرف مائل ہو گئی جس کی نظیر فرقہ باطنیہ کے لوگ تھے۔ باطنیہ کو قرامطہ بھی کہتے ہیں جو احکام شریعت کے ظاہر کی نسبت یہ خیال رکھتے ہیں کہ ان کا باطن بھی ہے۔ اس لئے وہ تمام ظاہر کی تاویل اپنے اصول کے مطابق کر لیتے ہیں اور ظاہر کو مسلم نہیں رکھتے۔ ان کے اصول سب کے سب فلسفہ کے اصول سے لئے گئے ہیں جو قریباً سب کے سب مخالف شریعت ہیں بعض جاہل متصوف نے ان اصول کو دین میں داخل کر کے تصوف کو بدنام کیا۔ فرقہ باطنیہ کے عقائد کی تفصیل محل و محل شہرستانی میں مندرج ہے نتیجہ یہ ہوا کہ اصول تصوف جس کا اقتباس انوار نبوت سے کیا گیا تھا یونانی ملحدوں کے اصول سے ایسے مل جل گئے کہ ایک ایسے شخص کے لئے جو کتاب اللہ اور سنت صحیحہ سے محض برائے نام واقف ہو ہر دو میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا۔ اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ تصوف اور اہل تصوف کی حقیقت اصلیت کو ظاہر کیا جائے کیونکہ اس بد اعتقاد کی کے زمانہ میں لوگ صرف بدظنی کی وجہ سے طلب کمال سے محروم رہ گئے ہیں اور فقط لوگوں کی رائے اور تحقیق کو دین سمجھ چکے ہیں۔ ایک بڑی مشکل یہ آ پڑی کہ بعض بڑے بڑے علماء اسلام نے بھی جن کی طبیعتوں پر فلسفہ غالب تھا یہ کوشش کی کہ ملحدین فلسفہ کے اصول کو شریعت اسلامی کے اصول سے مطابق کیا جائے۔ چنانچہ اس امر کے لئے انہوں نے اصطلاحات فلسفہ کا مفہوم آیات و احادیث سے نکالنا چاہا۔ مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ اہل فلسفہ نے عقول عشرہ کا ڈھکوسلا بنا رکھا ہے جو ان کی اس اصل پر مبنی ہے کہ **الْوَاحِدُ لَا یَصُدُّ رُعْنَهُ اِلَّا الْوَاحِدُ** ایک علت سے ایک ہی معلول صادر ہو سکتا ہے۔ جب زمانہ اسلام کے بعض فلسفیوں نے اس اصل کو شریعت اسلامی سے مطابق کرنا چاہا تو حدیث **اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْعَقْلَ** یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے اول پیدا کی ہے وہ عقل ہے سے جا لیٹے۔ اور اہل تصوف نے **اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُورِی** یعنی اول جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ میرا نور ہے کو جا لیا۔ اور شریعت اسلامی کو ملا کر یہ نتیجہ نکالا کہ ایک ہی حقیقت **اَحَدٌ** کو مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے یعنی حقیقت محمدیہ وہی ہے جس کو دوسرے الفاظ میں

اہل فلسفہ عقلِ اول کہتے ہیں۔ حالانکہ ہر دو حدیثِ مذکورہ بالا میں اولیتِ حقیقی و اضافی کے اعتبار سے کوئی اشکال نہیں ہے جیسا کہ حمدِ اولہ بسم اللہ دونوں کو کسی امر کے شروع میں کہنے کا حکم ہے مگر ایک میں اولیتِ حقیقی ہے اور دوسرے میں اضافی غرض خواہ خواہ اہل فلسفہ کی اصطلاحات اور ان کے مفہوم کو تعلیم و وحی کے مطابق کرنے کا خیال بعض اسلامی مصنفین کو دامن گیر ہو گیا تھا جس پر اس میں طرح طرح کی ضعیف اور بھڑی تاویلیں کرنی پڑیں۔ اگر صرف اسلامی اہل فلسفہ ہی ایسا کرتے تو کوئی بات نہ تھی لیکن تعجب ہے کہ بعض متاخرین متصوف نے بھی اس بارہ میں افراط کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ حالانکہ کتاب اللہ اور سنتِ صحیحہ سے ہٹ کر انہیں کسی دوسرے کے دروازہ پر جانے کی ضرورت نہ تھی۔ چنانچہ واضح ہو گیا ہوگا کہ تصوف اور اہل تصوف کے مطعون ہونے کے دو سبب تھے۔

اول متصوفہ جاہل جو کتاب اللہ و سنت سے بالکل بے بہرہ تھے یا کافی واقفیت نہ رکھنے کی وجہ سے افراط و تفریط میں تمیز نہ کر سکے اور عقائدِ باطلہ کو مذہب میں شامل کر کے اپنے مریدوں کو اُن پر معتقد ہونے کی ہدایت کرنے لگے چونکہ اُن کو خود کتاب و سنت کا علم نہیں تھا۔ اس لئے اُن کے تابعین کو بھی اس طرف متوجہ ہونے کا موقع نہ ملا۔ اور اگر کسی خدا کے بندے نے اُن کو بدعات اور منکرات سے روکنا چاہا تو اُس کو ظاہر پرست، ملا، مولوی وغیرہ کہا گیا۔

دوم متصوفہ اہل فلسفہ جنہوں نے اصولِ فلسفہ کو قرآن و سنت کے ساتھ ملا دیا اور اصطلاحات کا مفہوم آیات و احادیث سے اخذ کیا۔ اس مرض میں بڑے بڑے علماء اسلام بھی مبتلا ہوئے جن کی تصانیف بعد میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھی گئیں اور اب بھی اس مذاق کے بعض لوگ اُسی عزت سے دیکھتے ہیں۔ اس لئے مناسب ہے کہ تصوف کی اس حقیقت کو ناظرین کے سامنے پیش کیا جائے جو اندرونِ کتاب و سنت ہرگز قابلِ اعتراض نہیں ہے بلکہ اسلامی تعلیم کا روحِ روان ہے۔ اور جس کے اختیار کئے بغیر کوئی شخص کامل الایمان نہیں ہو سکتا۔

حقیقتِ تصوف

لفظِ تصوف کے اشتقاق کی نسبت اس کی حقیقت میں اور بھی زیادہ اختلاف ہے کیونکہ حقیقتِ تصوف کے بہت سے ارکان و شرائط اور آداب و لوازم ہیں کسی نے کسی جُز و اعظم کو مد نظر رکھ کر تعریف کی ہے کسی نے اس کی شرائط کو اور کسی نے اس کے آداب و لوازم کو بطور تعریف لفظی کے ظاہر کر دیا ہے مگر تمام تعریفات پر جو مشائخ رحمہم اللہ سے منقول ہیں، غور کرنے سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے کہ مقصودِ مسب کا واحد ہے۔ ذیل کی عبارات قابلِ غور ہیں۔

التَّصَوُّفُ الْخُرُوجُ مِنْ كُلِّ خُلُقٍ دَنِيٍّ وَالْدَّخُولُ فِي كُلِّ خُلُقٍ سَنِيٍّ۔ یعنی تصوف تمام اخلاقِ رقیبہ سے الگ ہونے اور تمام اخلاقِ فاضلہ سے منصف ہونے کو کہتے ہیں یعنی صحیح عقیدہ اور فرائض و سنن کی پابندی کرنے کے بعد۔ اس لئے کوئی کافر یا بدعتی مسلمان ایسے اخلاق سے موصوف نہیں ہو سکتا۔

مُرَاقَبَةُ الْأَحْوَالِ وَكَرُّ دُمُرِ الْأَذَابِ۔ حالاتِ وارہ کا منظر اور آدابِ شرعی کے ساتھ ملازم رہنا۔

شَغْلُ كُلِّ وَقْتٍ بِمَا هُوَ الْآهِمُّ فِيهِ۔ اپنے اوقات کو ایسے امور میں بسر کرنا جن کا ان اوقات میں پورا کرنا نہایت ضروری ہے۔ امور سے مراد فکر اور عبادات ہیں۔

الْكُونُ مَعَ اللَّهِ بِإِعْلَاقَةٍ۔ تمام تعلقات سے الگ تھلک ہو کر اللہ کے حضور میں حاضر رہنے کو بولتے ہیں۔ قطعِ تعلق سے مراد ان کا دل سے اٹھا دینا ہے نہ کہ اسبابِ ضروری کی ظاہری پابندی سے علیحدہ ہونا۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ هُوَ أَنْ يَمِيتَكَ الْحَقُّ عَنَّا وَيُحْيِيكَ بِهٖ وَتَقَطَّعَ النَّظَرُ عَنِ الْغَيْرِ يَعْنِي اللَّهُ تَعَالَى تَجَهَّ تِيرَىٰ اِبْنِي مَسْتَىٰ سَے فانی کر دے اور اپنی ہستی سے تجھے زندہ کر دے اور تو غیر اللہ سے قطع نظر کر لے۔

هُوَ الْجَلُوسُ مَعَ اللَّهِ بِأَهْوٍ - اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھنا اس حال میں کہ کسی قسم کا فکر و امن گیر نہ ہو۔

هُوَ الْاِخْذُ بِالْحَقَائِقِ وَالْيَاسُ مَتَانِي اَيْدِي الْخَلَائِقِ - یعنی حقائق و معارف کے حاصل کرنے اور اہل دنیا سے بالکل نا اُمید ہو جانے کو تصوف کہتے ہیں۔

هُوَ تَرْكُ رَيْبِ النَّفْسِ عَلَى الْعِبَادَةِ - یعنی نفس کو لازم و نیت کا پابند نہ کرنا کا نام ہے۔

هُوَ الْخُلُقُ فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُقِ فَقَدْ زَادَ عَلَيْكَ فِي النَّصُوفِ - یعنی تصوف اخلاقِ حسنہ سے متصف ہونے کا نام ہے جو اس سے زیادہ حقیقت تصوف کو بیان کرے وہ زائدات کہتا ہے جو تصوف میں داخل نہیں ہے۔

الْوَقُوفُ مَعَ الْأَذَابِ الشَّرِيعَةِ ظَاهِرًا فَيَسِرَى حُكْمُهَا مِنَ الظَّاهِرِ فِي الْبَاطِنِ وَبَاطِنًا فَيَسِرَى حُكْمُهَا مِنَ الْبَاطِنِ فِي الظَّاهِرِ فَيَحْصُلُ الْمُنَادَابُ بِالْحُكْمَيْنِ كَمَالٌ - یعنی تصوف ظاہر و باطن میں آدابِ شرعیہ کے ساتھ قائم ہونے کو کہتے ہیں اس طرح کہ ان کا اثر ظاہر سے باطن تک اور باطن سے ظاہر تک پہنچ جائے۔ ان ہر دو جہت پر حامی ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو کمالِ حقیقی حاصل ہو جاتا ہے۔

الْصَّدَقُ مَعَ الْحَقِّ وَحُسْنُ الْخُلُقِ مَعَ الْخُلُقِ - اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدق برتنے اور خلقِ خدا کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آنے کو تصوف کہتے ہیں۔

النَّصُوفُ حَيَاةُ الْقَلْبِ مَعَ اللَّهِ وَقِيَامُ الْقَلْبِ بِدَلَاوِ اسْطَةِ - تصوف یہ ہے کہ ول اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ ہو جائے اور اس کو بلا واسطہ قیام حاصل ہو۔

ان کے علاوہ اور بھی بہت سی تعریفیں کتب تصوف میں لکھی ہیں مگر طالبنِ حقیقت تصوف کے سمجھنے کے لئے اس قدر کافی ہے۔ اور غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ صرف الفاظ کا اختلاف ہے ورنہ مفہوم سب کا ایک ہی ہے یعنی عقائدِ اہل سنت و جماعت حاصل کرنے کے

بعد نفس کو احکام شریعت کا اس قدر پابند بنانا کہ خواہش نفسانی کے آثار بالکل دور ہو جائیں۔ حتیٰ کہ رفتہ رفتہ حقیقی اطمینان کا درجہ حاصل ہو جائے یعنی بجز ذکر خدا کوئی چیز اس کو لذت نہ دے۔ اور نہ ہی اس کو اطمینان سے جنبش دے سکے۔ اس حالت کو جب زیادہ ترقی دی جائے تو طہارت کلی کا رتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں ایسے شخص کا تعلق بظاہر غیر اللہ سے نظر آئے تو یہی سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ ہی کے لئے ہے یعنی خواہش نفس اس کو کسی کی مخالفت پر آمادہ کرتی ہے نہ ہی اس کی محبت پر۔ بلکہ اس کا کسی سے مخالفت کو ناغیرت ایمانی کا نتیجہ ہوتا ہے اور کسی سے محبت کو نا حکم قرآنی کا اتباع۔

غرض تصوف کا اصل منشاء نفس کے آثار کو بالکل محو کر کے اللہ تعالیٰ کے ارادہ و رضا کے تابع بنانا سمجھو۔

ایک عارف کامل اور مقرب بارگاہ حق فرماتے ہیں۔ اَوَّلُ شُرُوطِ الطَّيِّقَةِ الصُّوْفِيَّةِ تَطْهِيرُ الْقُلُوبِ بِالْكَلِمَةِ سَوَى رَبِّ الْبَرِيَّةِ وَفَتْاحُهَا جَادِيٌّ مِنْهَا مَجْدِي التَّحْرِيمِ مِنَ الصَّلَاةِ اسْتِعْرَاقُ الْقَلْبِ بِذِكْرِ اللَّهِ۔ یعنی طریقہ صوفیائے کرام کی پہلی شرط یہ ہے کہ دل کا میدان غیر اللہ کی محبت سے بالکل پاک و صاف اور محبت الہی سے آراستہ ہو جائے اور اس استعراق کو اس طریق میں سلوک کرنے کے ساتھ وہی نسبت ہے جو تجسیم تحریمہ کو آغاز نماز سے نسبت ہے۔ اور اس طریقہ کا انتہا یہ ہے کہ آثار نفس بالکل محو ہو کر اوصاف الہی یعنی تَلَقُّوْا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ سے متصف ہو جائے جس کو اصطلاح تصوف میں فنائی اللہ کہتے ہیں۔

اصطلاحات تصوف

مذکورہ بالا عبارت میں فنائی اللہ کا لفظ مستعمل ہوا ہے۔ خاکسار کو اس کی زیادہ تشریح کی ضرورت معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ بعض ناواقف لوگ اہل طریقت کی اکثر اصطلاحات

کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی علم یا فن آج تک نیا میں بغیر اصطلاحات کے مروج نہیں ہوا تفسیر، حدیث، فقہ، اصول، تاریخ، حساب، ہندسہ، اور طب وغیرہ سب کے سب اصطلاحات پر مبنی ہیں۔ اور اصطلاحات کا بڑا فائدہ یہ ہوا کرتا ہے کہ بجائے اس کے کہ بار بار ایک لمبی عبارت کو دہرایا جائے صرف ایک ہی لفظ سے وہ کام لیا جاتا ہے جس طرح ضمیروں کا استعمال اختصار کے لئے ہر ایک زبان میں پایا جاتا ہے۔

تصوّف بھی ایک علم ہے جس میں مجاہدہ و ریاضت اور کیفیات و واردات قلبی کا ذکر ہوتا ہے۔ اس لئے دوسرے علوم کی طرح یہ بھی چند اصطلاحات پر مشتمل ہے جب تک میں ان اصطلاحات کا علم نہ ہو گا تب تک اس طریق کے بزرگوں کے کلام کو نہ سمجھ سکیں گے۔

جو لوگ سلوک طریقت کے لئے شیخِ کامل کی ضرورت تسلیم کرتے ہیں وہ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ ہر سہ اصطلاحات کا استعمال کیا کرتے ہیں اور ان الفاظ کا مفہوم کامل اتباعِ رسول اور کامل تخلّق باخلاق اللہ کے سوائے اور زیادہ کچھ نہیں اور یہ مفہوم ہرگز شریعت کے مخالف نہیں کیونکہ جب تک ہم صلاح و تقویٰ کے لئے عملی نمونہ نہ پائیں افراط و تفریط سے بچ نہیں سکتے۔

کچھ شک نہیں کہ کتاب و سنت سے زہد و تقویٰ کا علم حاصل کرنا اور چیز ہے اور اُس کو کسی مردِ خدا یعنی عارفِ کامل کی عملی حالت سے اخذ کرنا اور بات ہے صورتِ اول صرف قال ہی قال ہے اور صورتِ ثانی میں حال و قال دونوں ہیں۔ اگر اس کا ثبوت چاہو تو کوئی ایک عالموں کی حالت میں غور کر کے دیکھ لو کہ وہ شریعت کے تمام اوامر و نواہی کا علم تو رکھتے ہیں مگر ردِ اہل نفسانی سے ہرگز پاک نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہر ایک شخص عارفِ کامل کی صحبت کے بغیر صرف رسمی عبادات سے تصفیہ و تزکیہ حاصل کر سکتا ہے تو وہ سراسر کاذب ہے خاکسار کو کوئی ایک ایسے علماس کا تجربہ ہے کہ علم و فضل میں تو مسلم ہیں اور اوامر و نواہی کے پورے پورے پابند ہیں مگر ردِ اہل نفسانی یعنی غصہ، حسد، غرور، حرص، شہوت، ریا، بخل، تکبر و عجب

وغیر سے ہرگز محفوظ نہیں ہیں۔ برخلاف اس کے ایسے کم علم لوگوں کا بھی علم ہے جو صرف شیخِ کامل ہی کی صحبت سے مذکورہ بالا تمام رذائلِ نفسانی سے بالکل پاک و صاف ہیں۔

تائیفہ برہ تو مردے را نظر آرد جو دِ خویش کے یابی خبہ
ہیچ نکشد نفس را جزہ ظلِ پیر و امن آں نفس کش را سخت گیر
گر تو سنگِ خارا ای مر مر شوی چوں بصاحبِ دل رسی گوہر شوی
یعنی جب تک کسی کامل کی نظر تجھ پر نہ پڑے تجھے اپنے وجود کی خبر نہیں ہو سکتی۔ پیر کے
سوا کوئی اپنے نفس کو قتل نہیں کر سکتا۔ اس نفس مارنے والے کے دامن کو مضبوط پکڑ۔ اگر
تو سنگِ خارا ہو گا تو صاحبِ دل کے پاس جا کر موتی بن جائے گا۔

اس معاملہ میں محبتِ بازاری سے کام نہیں چلتا اور یہ مان لینے کی بات ہے بصورتِ انکار
اور تو کچھ نہیں مگر باطنی فیض اور حقیقتِ فہمی سے محروم رہتا ہے اور رسمی عبادت میں غمگین
دیتا ہے جس میں چاشنیِ محبت اور ذوقِ عرفان کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تعجب ہے کہ جسمانی امراض کے لئے
تو ڈاکٹر و طبیب کے پاس لوگ دوڑے جاتے ہیں مگر روحانی امراض کے لئے روحانی طبیب یعنی
عارفِ کامل کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اگر صرف کتاب اللہ اور سنتِ صحیحہ کا علم ہی فالِاح
و صلاح کا موجب ہوتا تو تمام علمائے دین عارفانِ کامل بن گئے ہوتے مگر ایسا نہیں ہے۔

اگر ژالہ ہر قطرہ در شدے جو خرمسہ باز آہ ہائے شدے
یعنی اگر بارش کا ہر قطرہ موتی بن جاتا تو کوڑیوں کی طرح باز آ رہ جاتے۔
پس جس طرح کُتِبِ طِب سے ہر شخص اُستاد کی تعلیم و تجربہ کے بغیر فائدہ نہیں اُٹھا سکتا
اسی طرح کتاب و سنت کے علمی و عملی کمال حاصل کرنے کے لئے اُستادانِ طریقت و مشائخ
کا ملان کی ضرورت ہے۔

غرض اصطلاحات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں نے بسا اوقات کئی حق باتوں کا انکار
کر دیا ہے۔ اور جب کسی نے مقابلہ پر پکڑا نہ دھلی تو یہ معاملہ تفسیر و تفسیق تک جا پہنچتا ہے مگر

عند و تعصب کو چھوڑ کر اگر انصاف سے کام لیا جائے تو ممکن نہیں کسی کو انکار کی مجال ہو سکے۔
اسی مضمون کو ایک امام کتاب و سنت نے اس مختصر جملہ میں بیان کیا ہے۔ **وَإِذَا فَعَلْتُمُ الْمَعَادَ
فَلَا مَشَاجِدَ فِي الْأَلْفَاظِ** یعنی جب تو معافی اصلیت کو سمجھ چکے تو ان کو جن الفاظ سے چاہے
تعبیر کر لے۔

مگر طعن و انکار کرنے والے لوگ کسی قدر معذور بھی ہیں۔ کیونکہ انہی اہل تصوف میں
بعض کا یہ حال دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے احکام شریعت کا کچھ لحاظ نہیں کیا اور بہت سی
بدعات منکرہ کو اس طریق میں داخل کر لیا۔ حالانکہ طریق تصوف اس قسم کی جعل سازیوں سے
بالکل پاک و صاف ہے اور وہ شریعت سے کوئی الگ طریق نہیں ہے جس پر کسی قسم کا
اعتراض کیا جاسکے۔

طریق تصوف شریعت سے الگ نہیں ہے

یاد رہے کہ مرتبہ حقیقت و معرفت ہو تصوف کی غرض و غایت ہے سوائے تصفیہ
اور تزکیہ نفس کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور تصفیہ و تزکیہ سوائے پابندی شریعت کے محال
ہے یعنی ورع و تقویٰ میں یہاں تک استقامت پیدا کرے کہ رخصت سے تجاوز کر جائے
اور جب اس مرتبہ کو حاصل کرے تو اسرار حقیقت منکشف ہونے لگتے ہیں اور یہ طریق عین
منشائے شریعت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔

ایک عارف کامل کہتے ہیں **كُلُّ طَرِيقَةٍ خَالَفَتْ الشَّرِيعَةَ فَهِيَ كُفْرٌ وَكُلُّ حَقِيقَةٍ
لَا يَسْهَدُهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فَهِيَ الْهَادِئَةُ دَنَدَقَةٌ** جو طریق کہ مخالف شریعت ہے
وہ کفر ہے اور جس حقیقت پر کتاب و سنت گواہ نہیں وہ الحاد اور زندقہ ہے۔

یاد رہے کہ جو کہ طالب صادق کو سب سے اول شریعت کے امر و نہی سے آگاہ ہونا ضروری
ہے اور تقویٰ و طہارت کا پابند ہونا جس کو طریقت کہتے ہیں شریعت کی پابندی کا نتیجہ ہے اور

ان مراتب کے بعد وصول الی اللہ یعنی نور تجلی کا مشاہدہ ہوتا ہے جس کا نام حقیقت ہے حقیقت میں یہ تینوں مراتب شریعت ہی کی کمال پابندی کا نتیجہ ہیں یعنی رسوم و عادت کے طور پر پابندی شریعت سے گزر کر حقیقی طہارت و تقویٰ کو حاصل کرنا جس سے ذکر میں لذت اور لذت سے استغراق اور محویت حاصل ہونے لگے۔

اس کو اس طرح بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ طہارت شریعت بذریعہ وضو اور غسل کے اور طہارت طریقت ہوائے نفس کے ترک کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور طہارت حقیقت تمام غیر اللہ سے قلب کو پاک کر دینے پر منحصر ہے۔

یہی بزرگ فرماتے ہیں۔ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْعَبْدَ مِنْ حُجْبِ الْبَشَرِيَّةِ وَالْوُقُوفِ عَلَى أَسْمَارِ الطَّرِيقَةِ وَالْحَقِيقَةِ بِمَا يُحَالِفُ الشَّرِيعَةَ فَقَدْ طَعِيَ وَعَلَيْتُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ حَتَّى أَدْبَقَتْهُ فِي أَوْدِيَةِ الْهَجْرَانِ وَأَهْلَكَتْهُ فِي قَيْعَانِ الْحُسْنَانِ۔ یعنی جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ آثار بشریت سے گزرنا اور اسرار طریقت و حقیقت پر مطلع ہونا کسی ایسے طریق سے بھی حاصل ہو سکتا ہے جو مخالف شریعت ہے تو ایسا شخص خدا کا سرکش ہے اور وہ ضلالت و زیان کے گڑھے میں پڑا ہوا ہے اور شیاطین اُسے ادھر ادھر بہکا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ ناکام ہی ہلاک ہو جاتا ہے اور آخر کار وہ زیان اٹھا کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔

تصوّف و اہل تصوّف کا انکار

جاہل لوگ جس طرح نبوت کی حقیقت کو نہ سمجھ کر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اکثر تکذیب کر دیا کرتے تھے، اُسی طرح ہر ایک زمانہ میں صوفیائے کرام کا بھی انکار کرنے والے موجود رہے ہیں۔

چنانچہ ابن جوزی جیسے محدث نے بھی بڑے زور و شور سے بڑے بڑے عارفان

کامل حتی کہ حضرت جنید شبلی اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہم جیسے ائمہ طریقت پر حملہ کر دیا اور ان کے حق میں یوں پکار اٹھا۔ وَلَعَمْرِي لَقَدْ طَوَى هُوَ لَأَعْبَسَ طَ الشَّرِيعَةَ كَيْفَا يَكْتُمُ لَوْ يَتَصَوَّفُوا۔ مجھے اپنی جان کی قسم ہے کہ ان لوگوں یعنی صوفیہ نے شریعت کی بساط کو لپیٹ دیا ہے۔ کاش یہ لوگ طریق تصوف اختیار نہ کرتے۔

اس قسم کے الفاظ ہمیشہ مشائخ کے حق میں لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ بات حقیقت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ ورنہ انہی لوگوں میں سے کئی ایک ایسے بزرگ ہیں جو انکار کے بعد اقرار پر مجبور ہوتے۔

چنانچہ امام عبدالوہاب شمرانی رحمۃ اللہ علیہ لواقع الانوار میں لکھتے ہیں۔ اَلَا اِنَّ الْاِنْكَادَ عَلَى هَذَا الطَّائِفَةِ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَصْرِ وَذَلِكَ لِعُلُوِّ ذَوِقِ مَقَامِهِمْ عَلَى غَالِبِ الْعُقُولِ وَالْاَنَّهُمْ لِكَمَالِهِمْ لَا يَتَغَيَّرُونَ كَمَا لَا يَتَغَيَّرُ الْجَبَلُ یعنی اس گروہ کے برخلاف ہر ایک زمانہ میں برابر انکار ہوتا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مقام تک ان لوگوں کو ترقی ہوتی ہے عام عقول اُس کے سمجھنے سے قاصر ہوتی ہیں مگر یہ لوگ منکرین کی کچھ پرواہ نہیں کرتے بلکہ پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہتے ہیں۔

اما موصوف نے طریق تصوف کی نسبت ایک دلچسپ بحث لکھی ہے۔ اس کا خلاصہ طالبوں کے پیش کیا جاتا ہے وہ لکھتے ہیں کہ صوفیائے کرام کا طریق انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے قدم بقدم چلنا ہے اور یہ اُس وقت تک مذموم نہیں جب تک صریح آیات و احادیث اور اجماع امت کے مخالف نہ ہو۔ اور اگر کوئی امر ان تینوں کے برخلاف نہ ہو اور کسی کی سمجھ میں نہ آ سکے تو اُس کو اختیار ہے کہ اُس پر عمل کرے یا اُس کو ترک کر دے مگر انکار کی وجہ سے سوائے بدظنی کے اور کچھ نہیں ہو سکتی کیونکہ تصوف مراد اُس حقیقی نور سے ہے جو کتاب اللہ اور سنت صحیحہ پر پورے طور پر عمل کرنے سے اولیاء اللہ کے دلوں میں چمکتا ہے۔

سو جو شخص ظاہر و باطن میں کامل اتباع کرے گا اُس کو ایسے معارف و حقائق اور اسرار و

وفاق حاصل ہوں گے جو زبان سے بیان نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ اور سنت صحیحہ میں اعمال صالح کی عملی صورت بتلاتی ہیں اور تصوف ان ہی اعمال کی روحانی تاثیر پر مبنی ہے جس کی حقیقت سوائے فاضل کامل کے جس نے احکام شریعت کی کیفیت و کیفیت کو خوب سمجھا ہو ہر ایک شخص اچھی طرح واقف نہیں ہو سکتا۔ پس جس طرح علماء شریعت کتاب و سنت میں صحیح غور و فکر کرنے سے جزئی احکام نکالا کرتے ہیں اور اصول اجتہاد سے جائز و ناجائز کا پتہ لگاتے ہیں۔ اُسی طرح علماء طریقت یعنی صوفیائے کرام بھی سالک کے لئے آداب و شرائط تجویز کرتے ہیں جو انہوں نے شریعت سے لئے ہوتے ہیں اور جس طرح کوئی مجتہد اپنے اجتہاد کو کسی غیر کے لئے واجب الاتباع نہیں بنا سکتا اُسی طرح کوئی صاحب مقام ولی اللہ اپنے ذوق و کشف وغیرہ کو کسی دوسرے کے واسطے واجب الاتباع قرار نہیں دے سکتا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مضمون کو اسی طرح مفصل بیان کیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ مجتہدین شریعت اور مجتہدین طریقت سب کے سب راست باز اور عدول لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے شریعت کی خدمت کے لئے برگزیدہ فرماتا ہے پس جو شخص نظر غور سے کام لے گا اُسے معلوم ہو جائے گا کہ اہل اللہ کے علوم ہرگز شریعت کے باہر نہیں ہیں۔ اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ چونکہ شریعت ہی تو ان کے لئے ذریعہ وصول الی اللہ ہے۔ اور وہ ایک دم کے لئے بھی شریعت سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔

سید الطائف حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ عَلِمْنَا هَذَا أَهْلًا شَدِيدًا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ۔ ہمارا علم کتاب و سنت کے ساتھ مضبوط کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایک صوفی کے لئے کتاب و سنت کا عالم ہو نا ضروری ہے نہ کہ برعکس رغرض انکار کی ذمہ داری جہالت اور غور کے اور کچھ نہیں۔

امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آج تک اسلام میں کوئی ایسا زمانہ نہیں گذرا جس میں اُس زمانہ کے بڑے بڑے علماء و استخون فی العلم نے اپنے زمانہ کے شیخ کامل سے فیض

باطنی حاصل نہ کیا ہو۔ اگر اس پاک گروہ میں کچھ خصوصیت نہ ہوتی تو معاملہ برعکس ہوتا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے قطب الوقت شیدائے اعلیٰ قدس سرہ سے سوال کیا کہ آپ اس شخص کی نسبت کیا فتویٰ دیتے ہیں جس کی نماز فوت ہو جائے اور نہ جانتا ہو کہ کونسی نماز تھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ ایسا شخص اللہ کے فکر سے غافل ہے۔ اُسے تنبیہ و تادیب کرنی چاہیے اور پانچوں نمازیں پھر ادا کرنی چاہئیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے طریق حق کی تصدیق کی۔

امام رحمۃ اللہ علیہ کا قاعدہ تھا کہ فقہ کے مشکل سے مشکل مسائل کو شیخ وقت ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت فرماتے اور شیخ کے جواب سے پورا پورا اطمینان حاصل کیا کرتے۔ محدث ابو عمران رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت شبلی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حیض کے متعلق چند ایک مشکل سوالات میں آپ کا امتحان کیا۔ آپ نے سات ایسے مسائل بتائے جو ابو عمران کو پہلے معلوم نہ تھے۔

شیخ قطب الدین ابن امین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ امام احمد حنبل اپنے بیٹے کو مشائخ کبار کی صحبت کے لئے ہمیشہ وصیت کیا کرتے تھے اور فرماتے کہ ان لوگوں کو اخلاص حقیقی کا وہ رتبہ حاصل ہے جو ہمیں حاصل نہیں۔ اس قسم کی مختلف نظیروں کے لئے رسالہ ما تشیری اور امام شافعی کی کتاب روضۃ الریاحین کا مطالعہ کرنا نہایت ضروری ہے۔

امام ابو تراب شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل طریقت کے ایک بڑے مقتدا مانے گئے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر لیتا ہے تو اُس کا پہلا نشان یہ ہے کہ وہ اولیاء اللہ کے حق میں زبان طعن و لاذ کرتا ہے۔ اور میں نے اپنے شیخ ابو یحییٰ زکریا انصاری رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا ہے کہ جب کسی فقیہ کو اہل طریقت کے احوال اور اصطلاحات کی خبر نہیں تو اُسے برہنہ یا سمجھو۔

شیخ محمد مغربی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ اہل طریقت کی پیروی کرو۔ اگرچہ

ان کا وجود بہت ہی قلیل ہو۔ اور جو لوگ اہل طریقت نہیں اُن سے بچتے رہو اگرچہ وہ بہت ہوں۔ اور اہل طریقت کی حقانیت پر حضرت موسیٰ و حضرت خضر علیہما الصلوٰۃ والسلام کے واقعہ میں غور کرنا اس امر کی کافی دلیل ہے کہ اہل طریقت کی تلاش کرنا طالب مولے کے لئے واجب ہے۔

شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر کو ارسال کیا تھا جس میں انہوں نے امام کے ظاہری علم و فضل کو تسلیم کر کے انہیں بے خبر اور بے علم ثابت کیا۔ اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے :-

میرے بھائی خدا ہمیں توفیق دے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اہل حقیقت کے نزدیک انسان کبھی کامل الایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ منقولات اور معقولات کی اصطلاح پرستی سے آگے نہ بھل جاتے۔ کیونکہ جو شخص محض تقلیدی طور پر اپنے اساتذہ اور شاخ کے علم تک محدود رہتا ہے۔ وہ جزئیات کی چھان بین میں غمر غریب کھودیتا ہے اور مقصود اصلی سے برطرف ہوتا رہتا ہے۔ کیونکہ جزئیات کی کوئی حد نہیں اور پورے طور پر ان کا حاصل کرنا محال ہے۔

میرے بھائی! اگر تو کسی اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھ کر حقیقت شریعت سے آگاہ ہو تو تجھے بہت جلد شہود حق کے درجہ تک پہنچا دے گا جس سے تجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے علوم حقیقت عطا ہونے لگیں گے۔ یہ یاد رکھ کہ استدلال عقل سے جو علم حاصل ہوتا ہے اُس کو اُن علوم حقیقت کے ساتھ کچھ نسبت نہیں ہے کیونکہ فکر و نظر چند ایک عقلی ڈھکوسلوں کا نام ہے جن کا علم حقیقت کے ساتھ کچھ تعلق نہیں ہے۔

اور شیخ کامل حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ علماء ظاہر کے حق میں جو باہم جزئیات میں لوک جھونک رکھتے ہیں فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ مڑوں سے علم سیکھتے ہو اور اہل حقیقت حق کایموت سے۔

میرے عزیز! ضروری ہے کہ تو وہ علوم حاصل کرے جن سے تجھے کمال حقیقی حاصل ہو۔

اور جو مرنے کے بعد تیرے ساتھ ہو۔ اور یہ یاد رکھ کہ یہ وہی علوم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور مشاہدہ اور موصیبت دیتے جاتے ہیں۔ ان علوم کے سوا اور جس قدر علوم ہیں اُن کا نفع انسان کی زندگی تک محدود ہے۔ مرنے کے بعد ان سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ سو عاقل کو واجب ہے کہ وہ ایسے علوم حاصل کرنے کی کوشش کرے جو عالم فانی کو چھوڑ جانے کے بعد بھی اس کی ذات کے ساتھ جاسکیں۔ اور ایسے علوم صرف دو ہی ہیں خدا تعالیٰ کی معرفت اور امورِ آخرت کا علم۔ سو تجھے واجب ہے کہ اس دُنیا میں انہی ہر دو علوم کی تحقیق میں لگ کر رہے تاکہ ان کا ثمرہ تجھے عالمِ آخرت میں ملے۔ اور دُنویٰ علوم سے صرف وہی علوم جن کے بغیر انسان کو چارہ نہیں اور جو سلوکِ طریق میں تجھے مُعاون ہو سکیں حاصل کر۔ اور تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ علوم بدولِ خلوت، ریاضت، مشاہدہ، جذبِ الہی کے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتے۔

میرا خیال تھا کہ میں تجھے خلوت اور اس کے شروط اور بعض دوسرے امورِ ضروری کی بابت مفصل طور پر آگاہ کرتا مگر مقتضائے وقت مجھے اس سے مانع ہے۔ اور مقتضائے وقت کے مانع ہونے سے میرا مطلب ہے کہ جو لوگ لفظ پرستی کو شریعت سمجھ بیٹھے ہیں اور اس کے اسرار سے محض ناواقف ہیں اور جن کا طریقِ بحرِ جنگ و جدال اور حسد و تعصب اور کچھ نہیں حتیٰ کہ اہل طریقت پر طعن و تشنیع کرنے کو اپنے لئے موجبِ فخر سمجھ کہ ہر ایک صداقت کے انکار کرنے پر آمادہ رہتے ہیں میری باتوں کو نہیں سن سکیں گے۔

میرے عزیز! تجھے لازم ہے کہ تو اس بزرگِ گروہ کا انکار نہ کرے اور یہ نہ سمجھ لے کہ یہ لوگ کتاب اللہ اور سنتِ صحیحہ کے نص کو ظاہر سے پھیر لیتے ہیں کیونکہ ظاہر شریعت کو اُس کے نص سے پھیرنا کفر ہے۔ بلکہ باتِ اس طرح ہے کہ بموجبِ فرمانِ نبوی اِنَّ لِّکُلِّ اَیَّۃٍ ظَاہِرًا وَّ بَاطِنًا وَّ حَدًّا اَوْ مُطْلَعًا اِلٰی سَبْعَةِ اَبْطُنٍ یعنی ہر ایک آیت کے لئے ظاہر و باطن و حد ہے سات باطنوں تک۔ ظاہر سے وہ احکامِ شریعہ مُراد ہیں جن کی پابندی سے

اعمالِ صالحہ بجالائے جاتے ہیں۔ اور باطن سے وہ اسرار و معارفِ الہی مراد ہیں جو کامل ایمان و تقویٰ پر مترتب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شریکِ منکر تجھے جہالت سے اہل حقیقت کی تصدیق سے روکنا چاہے تو اُس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ کیونکہ قرآنی معارف و اسرار کا خزانہ ان لفظ پرستوں سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ان کے حصّہ میں اہل حق کی ترویج و تکذیب اور بغض و عناد کے سوا اور کچھ نہیں آیا کیونکہ آیات و احادیث کو ان کے مفہومِ ظاہری سے پھیرنا اُس وقت لازم آتا ہے جب کہ ظاہر کا انکار کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ان سے مراد ان کے ظاہری معانی نہیں بلکہ اہل حقیقت ظاہر کو اپنے رُتبہ میں اُسی طرح تسلیم کرتے ہیں جس طرح تمام اہل اسلام کو ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ یہ لوگ کوئی نئی شریعت نہیں بتلاتے۔ ہاں کتاب اللہ اور سنت صحیحہ میں خدا کے دینے ہوئے نورِ فرست اور کشف و شہود سے اُن معارف و اسرار کو حاصل کرتے ہیں جن سے اہل جہل کو سوں و دور پڑے ہیں۔ یہ لوگ جب ان معارف و حقائق کو کسی اہل حقیقت سے سُن پاتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ اپنی کم علمی یا قصورِ فہم کا اقرار کریں۔ بلکہ جھٹ اس طرح کہنے لگتے ہیں کہ سلف میں تو کسی نے یہ بات نہ کہی تھی۔ سو ایسے اعتقاد کے لوگ ہرگز مشائخِ عظام کے فیضانِ باطنی سے مستفید و مستفیض نہیں ہو سکتے۔

وجہ انکار اور منکرین کی اقسام

منکرین کی مختلف اقسام ہیں بعض تو قصورِ فہم کی وجہ سے انکار کر دیا کرتے ہیں کیونکہ قرآنِ حدیث سے اُن اسرار و معارف کو جنہیں اہل حقیقت حاصل کیا کرتے ہیں وہ غود و اخذ نہیں کر سکتے اور اہل حقیقت کے حق میں پوری پوری بڑی رکھتے ہیں اس لئے سوائے تکذیب کے کوئی چارہ نہیں دیکھتے۔ اس قسم کے منکرین کی نسبت قرآن مجید میں اس طرح ارشاد ہوا ہے۔ **كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يُحِيطُوا بِعِلْمِهَا**۔ یعنی اس لئے جھٹلایا کہ اس کے علم پر احاطہ نہ کر سکے۔ بعض کو نفسانی اغراض پر نظر ہوتی ہیں اس لئے وہ تعصب و حسد کی وجہ سے انکار کر دیتے

ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کے حق میں یوں فرمایا حسداً مَنْ عَنِدَ أَنْفْسِهِمْ لَیْنِ اِذْ رُوئے
حسد کے جھٹلایا۔ اور بعض غرور و تکبر کی وجہ سے انہیں اپنی خاطر میں نہیں لاتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ
یہ تو ہم جیسے ہی آدمی ہیں۔ اور ہماری طرح ضروریات انسانی میں مبتلا ہیں۔ انہیں یہ رُتہ کیسے مل
گیا۔ ان کے حق میں یوں ارشاد ہوا۔ وَهَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَلْبَسُ الثَّيْبَ
فِي الْاَسْوَاقِ۔ علیٰ هذا القیاس اور بھی کئی ایک وجوہ الزکار ہیں۔ اور یہ کوئی نئی وجوہ نہیں بلکہ
انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ سے لے کر آج تک بندگانِ خدا کے حق میں ہوتے چلے آئے ہیں۔
مگر یہ لوگ ان کے مقابلہ میں سینہ سپر ہو کر استقلال سے کام لیتے ہیں۔

شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل حقیقت کا منکرین
اہل جہال کے ساتھ امتحان کرنا چاہا ہے۔ سو تم بہت کم لوگوں کو دیکھو گے کہ کسی خالص ولی اللہ
کی تصدیق کرتے ہوں۔ بلکہ اہل اللہ کے صفات و حالات سن کر وہ زبانی یوں کہہ دیں گے کہ
ہاں اللہ کے مقبول بندے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں مگر ایسے لوگ کہاں مل سکتے ہیں اور جب اُن
کے سامنے کسی ولی اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ لوگ طعن و تشنیع کو اس کے خلاف حجت گردان لیتے
ہیں۔ اور اس بات کو نہیں جانتے کہ ولی اللہ اور اس کے باطنی کمال کو جانچنے کے لئے باطنی
آنکھ کی ضرورت ہے۔

چنانچہ ابن تیمیہ نے ہمارے زمانہ میں بہت کچھ تجاؤز کیا ہے۔ اور بعض نے اُن حقائق
کا بھی انکار کر دیا ہے جن کی اصلیت پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے اور اس نے اپنے خیال میں
انہیں مخالفِ شریعت قرار دیا ہے۔ سو ایسے شخص سے، جن کا پیشہ رد و طعن ہے اور انکار کے سوا
اُن کی زبان سے کچھ نہ نکلے ایسے بھاگو جیسے کسی درندہ سے مگر حقیقت یہ ہے کہ جس طرح انبیاء
علیہم الصلوٰۃ والسلام ابتدا میں عوام کی طرف سے اذیت و تکلیف برداشت کرتے ہیں
تاکہ وصفِ صبر سے متصف ہوں۔ اولیاء و اصفیاء کو بھی یہ مرحلہ طے کرنا پڑتا ہے اور آخر کار انہیں
غلبہ ہوا کرتا ہے۔ کَتَبَ اللّٰهُ لَاحِلِبِّیْنَ اَنَا وِرْسَلِیْ۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے

رسول غالب رہیں گے کیونکہ وصفِ شکر سے بھی موصوف ہونا ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ وصفِ صبر سے۔ وَ لَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلٰی مَا كُذِّبُوا وَاَوْذَوْا حَتّٰی اٰتٰهُمْ نَصْرًا لِّئَلٰی نَتَّحِیَّہُمْ سے پہلے بھی رسول جھٹلاتے گئے ہیں پس انہوں نے ان کی تکذیب اور نیند پر صبر کیا۔ یہاں تک کہ اُن کو ہماری مدد پہنچ گئی۔ مانا کہ بعض اہل علم نے اپنے خیال کے بموجب کسی نہ کسی حجت شرعی پر انکار کیا ہے لیکن اس حجت پر ہم کہاں تک اعتبار کریں کیونکہ ایسے امور کے متعلق اختلاف کرنا جو محض مقام ولایت سے تعلق رکھتے ہیں مثلاً کشف و شہود اور الہام وغیرہ علماء مظاہری کا کام نہیں ہے۔ یہ لوگ احکام جائز و ناجائز اور عقائد کے سوا اور کیا بتلا سکتے ہیں انہیں مقاماتِ سلوک کی کیا خبر۔ بھلا شمار کر کے بتلاؤ کہ کس قدر علماء مظاہری صاحبِ مکاشفۃ الہام گزرے ہیں۔ او کہ کس قدر ایسے ہیں جن کے ہاتھ پر حرقِ عادت و کرامات صادر ہوتیں۔ یہ لوگ کتاب و سنت کے مسائل کی تشریح میں عمر گزار دیتے ہیں۔ اور لوگوں کو احکام شریعت کے متعلق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہتے ہیں۔ اور اس خدمت کے عوض وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجرِ عظیم کے مستحق ہیں مگر مقاماتِ عالیہ سلوک کی خبر دینا مجاہدہ، ریاضت، زہد و تقویٰ و اشتغال و ذکر کا نتیجہ ہے۔ اگر علماء ظاہر صرف مقاماتِ عالیہ سلوک کا علم رکھتے ہیں تو علماء ربّانی یعنی اہل اللہ کو ان مقامات پر گزار دیتا ہے۔ اگر انہیں شنید حاصل ہے تو انہیں دید اور شنید و دید میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سو تو نبی منکرین کا انکار کر دینا اس عالی سلسلہ کی تکذیب نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو لازم تھا کہ جناب پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تکذیب کوئی نہ کرتا مگر یہ حکمت الہی کی خواہش ہے کہ اس بزرگ گروہ کے فیضان سے کچھ تو مستفید ہوتے ہیں اور اکثر محروم رہتے ہیں۔ برخلاف اس کے ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ تصوف کی اصلی حقیقت بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے کیونکہ اکثر نام فروش لوگ شریعت کی پیروی چھوڑ کر ایسی باتوں میں زیادہ زور دینے لگ گئے ہیں جو یا تو سراسر مخالف شریعت ہیں یا کم از کم مختلف فیہ۔ مگر چونکہ عوام الناس ایسی باتوں سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس لئے ان کے ذہن میں یہ بات

خوب جم گئی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت صحیحہ تو صرف علماء دین کا کام ہے اور سلوک طریقت ایک علیحدہ امر ہے۔ حالاں کہ یہ سراسر گمراہی ہے کیونکہ بعض شریعت کے کسی حکم کی مخالفت کرتا ہے اُس کو اہل طریقت کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں۔ سلف صوفیائے کرام کا دستور تھا کہ وہ کسی شخص کو اپنی بیعت میں نہ لیتے تھے جب تک اُس کو شریعت کے ضروری احکام کا علم نہ ہوتا اور اُن کی مجالس میں سوائے کتاب و سنت کے اور کچھ ذکر نہ ہوتا۔ وجہ اس کی یہ تھی۔ کہ کم فہم لوگ بد اعتقاد ہو کر انہیں متہم کرنے لگ جاتے اور یہ بعینہ طریق نبوی تھا کیونکہ بموجب تَكَلِّمُوا النَّاسَ عَلَى قَدَرِ عَقُولِهِمْ یعنی لوگوں کے ساتھ اُن کی عقل کے موافق گفتگو کرو۔ عام صحابہ کی مجلس میں سب کو یکساں تعلیم ہوتی اور جب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی یا دیگر اصحاب کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم میں سے کوئی علیحدہ ہوتا تو خاص خاص معارف و اسرار کا فیضان ہوتا۔ کون کہتا ہے کہ تمام صحابہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فیضان سے یکساں مستفیض تھے۔

بعض صحابہ اور ائمہ اہل بیت خصوصاً حضرت ابوہریرہ اور امام زین العابدین سے منقول ہے کہ سرِ حشمتِ نبوت سے ہم نے بعض ایسے علوم سیکھے ہیں کہ اگر ہم اُن کو تم پر ظاہر کریں تو تم یقیناً ہمیں کافر کہنے لگو گے مگر افسوس ہے کہ اکثر عامہ مجالس صوفیہ میں بعض ایسے مسائل کا بھی ذکر ہوتا ہے جن کو ایسے موقع پر بیان نہ کرنا مناسب ہے یا ایسی باتوں پر نہ زور دیا جاتا ہے جن کو بدعت کہا جاسکتا ہے یا اگر بدعت نہ بھی ہوں تو بہر صورت کتاب و سنت سے تو ان کا تہہ کبھی مقدم نہیں ہو سکتا۔

حضرت مجدد و صاحبِ قدس سرہ نے مکتوبات شریف میں کئی مقامات میں اس امر پر زور دیا ہے کہ صوفیائے زمان کو عام مجالس میں سوائے کتاب و سنت کے اور کچھ بیان نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ ہمارا زمانہ زمانِ نبوی سے بہت دور ہو گیا ہے اور خیرات و برکات کم ہو گئی ہیں۔ اس لئے محرمات سے خواہ وہ سیئہ ہوں خواہ حسنہ بالکل اجتناب لازم ہے۔ لوگ

روز بروز سنت کو ترک کرتے جاتے ہیں اور محدثات کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے جاتے ہیں یہی جو ہے سلف صالحین کی نسبت صوفیہ کی مجلس سے بہت کم لوگ استفادہ کرنے لگے ہیں۔

طریق تصوف کی ضرورت

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صرف شریعت کے اوامر و نواہی کا پابند ہونا نفس کے تصفیہ و تزکیہ کے واسطے کافی ہے اور کسی شیخ کامل کی بیعت میں آنا ضروری نہیں کہ کتاب سنت کی پابندی سے انسان اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب تک ترقی کر سکتا ہے۔ اور جس نے لیا ہے اسی کی پابندی سے لیا ہے مگر گفتگو یہ ہے کہ مقامات عالیہ مثلاً اخلاص، زہد، تقی، ورع، توکل، صبر، رضا اور تسلیم وغیرہ کی حقیقت نہ تو فقط تفسیر و حدیث کے پڑھ لینے سے حاصل ہوتی ہے نہ رسمی طور پر اوروں کی پابندی سے۔

دور کیوں جاتے ہو جن علماء شریعت نے کسی شیخ کامل کے سامنے زانوئے ادب تہ نہیں کیا۔ اور ذکر و مجاہدہ کی منزلیں طے نہیں کیں۔ ان کو مذکورہ بالا مقامات میں امتحان کر کے دیکھ لو کہ آیات و احادیث میں توبال کی کھال اُٹا کر دکھا دیں گے مگر روحانیت سے انہیں کچھ بھی بہرہ حاصل نہیں۔ غرور، نخوت، ریا، عجب، حرص، شہوت اور طلب جاہ وغیرہ امراضِ مملکہ میں اسی طرح مبتلا ہیں جس طرح دوسرے اہل دنیا۔ اس سے یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ ہر ایک شخص جو پراتے نام کسی شیخ وقت سے بیعت کرے وہ مقامات عالیہ کو تو نہی طے کر لیتا ہے بلکہ ہزاروں بیعت کنندگان کو دکھایا گیا ہے کہ مقامات تو بجائے خود وہ جیسے ظاہر شریعت کی پابندی سے بھی گئے گذرے ہوتے ہیں۔ بلکہ حق یہ ہے کہ شیخ کامل سے صرف وہی شخص فیض حاصل کر سکتا ہے جو تمام آداب سلوک کا عملی طور پر پابند ہو اور مجاہدہ و ریاضت میں اپنی عمر کا ایک حصہ صرف کرے۔ ورنہ صرف ظاہر احکام شریعت کی پابندی جس کا اثر باطن پر کچھ نہ ہو محض رسم و عادت ہے جس کی اہل حقیقت کے نزدیک کچھ قدر و منزلت نہیں۔

شیخ عزالدین محدث رحمۃ اللہ علیہ جو علماء دین میں بڑے مشہور عالم ہو گئے ہیں یہی مشائخ کی صحبت حاصل کرنے سے آدل نہایت اصرار و تعصب کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ یہ کیا بدعات پھیلانے والا گروہ ہے۔ بھلا کتاب و سنت کی پیروی کے علاوہ اور بھی طریق ہو سکتا ہے۔

مگر جب ایک مرتبہ دمیاط علاقہ مصر میں بڑے بڑے محدثین و فقہاء مثل شیخ تقی الدین اور شیخ عین الدین رحمۃ اللہ علیہما کی مجلس میں آپ کو حاضر ہونے کا اتفاق ہوا تو امام فیسری رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ تصوف کی بعض عبارات میں گفتگو شروع ہوئی۔ اتنے میں شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے۔ چونکہ آپ مشائخ وقت میں سے تھے۔ سب نے استدعا کی کہ آپ اس کے متعلق کچھ فرمائیے۔ آپ نے جواب دیا کہ اس قدر علماء و فضلاء کے ہوتے میرے بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ مگر بار بار اصرار پر آپ نے ان مقامات کی ایسی تشریح کی کہ شیخ عزالدین بلا اختیار پکار اٹھے کہ سُنو سُنو یہ وہ کلام ہے جو ابھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نازل ہوا ہے۔ اور یہ وہ کلام ہے جس سے حقانیت کے انوار چمکتے نظر آتے ہیں۔

حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ غنیہ میں فرماتے ہیں کہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے روحانی تربیت کا سلسلہ اس طرح قائم کیا ہے کہ ایک فیض دیتا ہے دوسرا فیض حاصل کرتا ہے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے جانشین، حواری یا صحابہ اور ان کے بعد تربیت یافتہ علیٰ ہذا القیاس یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور یہ امر نہایت ہی شاذ و نادر ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کو غیر کی تربیت کے سوا مقاماتِ عالیہ تک ترقی دے۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ۔ سو ہم ہرگز انکار نہیں کرتے کہ کوئی شخص بلا تربیت شیخ مقاماتِ عالیہ تک ترقی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اس پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی۔ مگر ہم تمام انسانوں کی حالت کو مد نظر رکھ کر شیخ کامل کی ضرورت ثابت کرتے ہیں۔ کیونکہ اکثر یہی ہے کہ سوائے تربیت شیخ کے کوئی شخص نازل سلوک طے نہیں کر سکتا۔ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْقَطِعَ عَنِ الشَّيْخِ حَتَّى يَسْتَفِيئَ عَنْهُ

بِالْوُصُولِ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ یعنی شیخ کی خدمت و ضرورت سے اُس وقت تک علیحدہ نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ وصولِ الی اللہ یعنی منزلِ مقصود تک نہ پہنچ جائے۔

صاحبِ جامع الاصول نے بھی اس مضمون کے متعلق ایک بحث لکھی ہے جس کا خلاصہ حسبِ ذیل ہے وہ لکھتے ہیں کہ قدیم سے رسم چلی آتی ہے اور تجربہ بھی اس پر گواہ ہے کہ ہمارے نجاستوں اور غلطیوں سے پاک صاف ہونا اور نماز کو حضورِ قلب اور خشوع سے ادا کرنا جس کو حدیثِ نبوی اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ کَاَنَّكَ تَرَاهُ۔ تو اس طرح اللہ کی عبادت کرے گویا کہ تو خدا کو دیکھتا ہے، میں لفظِ احسان سے تعبیر کیا گیا ہے شیخِ کامل کی تربیت کے سوا ممکن نہیں کیونکہ شیخ ہی اندرونی امراض کا واقف اور ان کے علاج کی مہارت رکھتا۔ یہ بات علم کے حاصل کر لینے اور تودہ در تودہ کتابوں کے مطالعہ کر لینے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ نفس کی باریک بینیوں اور خفی آثار سے بڑے بڑے فقہ و حدیث کے علماء بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اور انسان کا اپنا تجربہ اس میں کافی دلیل ہے۔ بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ بَصِيْرٌ۔ انسان اپنے نفس سے اچھی طرح واقف ہے۔

امامِ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اوارقہ سیئہ میں شیخِ کامل کی پیروی کو واجب ثابت کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اندرونی نجاستوں کا دور کرنا واجب ہے پس اس طریق کا حاصل کرنا بھی واجب ہوگا جس سے وہ دور ہو سکیں اور وہ سوائے اتباعِ شیخِ کامل کے اور کوئی طریق نہیں پھر لکھتے ہیں۔ وَكَوْتُكَلِّفُ لَا يَنْفَعُ بَعْضُ شَيْخٍ وَكَوْخَفِظَ اَلْفَ كِتَابٍ یعنی خود بخود اپنی اصلاح کرنے لگے تو اُسے کچھ فائدہ نہ ہوگا اگرچہ ہزاروں کتابیں حفظ کر لے۔

سوائے عزیزِ تجھ لازم ہے کہ تو کسی شیخِ کامل کی تلاش کرے اور سرکشی نہ کرے اور امرِ آخرت میں غور سے کام لے اور اس غلط خیال سے بچے رہنا کہ صوفیاء کا طریق کتاب و سنت کے برخلاف ہے کیونکہ یہ کفر ہے۔ اس طائفہِ عالیہ کا طریق عینِ اخلاقِ محمدیہ اور سیرتِ احمدیہ اور سنتِ الہیہ ہے۔

غور کرو کہ امام احمد بن حنبل اور شیخ عبد اللہ بن حبیب بڑے بڑے جلیل القدر محدثین کس طرح
اتحاد انکار کے بعد صوفیائے کرام کے فیض باطنی کے اقرار پر مجبور ہوئے۔ امام احمد شروع شروع
میں اپنے بیٹے کو اس طرح نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹا دیکھنا کہیں اُن لوگوں کی صحبت میں نہ
بیٹھنا جنہیں صوفیائے کرام بولتے ہیں کیونکہ یہ لوگ شریعت کے احکام سے بے خبر ہوتے ہیں
سو تم نے علم حدیث کے سوا کسی اور کام میں نہیں لگنا۔

مگر امام صاحب جب حضرت ابو حمزہ بغدادی کی مجلس میں بیٹھنے لگے اور دقائق شریعت
آپ سے حل کرانے لگے اور آپ کی آنکھیں کھلیں تو بیٹے کو یوں فرمایا کرتے کہ بیٹا دیکھنا کہیں اُن لوگوں
پر جنہیں صوفیہ کہتے ہیں بدظنی نہ کرنا اور کبھی اُن کی صحبت سے غافل نہ ہونا کیونکہ یہ اُن اسرار و
معارف کے خزانوں پر اطلاع رکھتے ہیں جن سے ہم لوگ بے بہرہ ہیں۔ یہ لوگ حقیقی علوم اور
خشیت اور زہد و اخلاص کے مالک ہیں جنہیں علماء فقہ و حدیث سینکڑوں دفتروں سے
بھی حاصل نہیں کر سکتے۔

اسی طرح شیخ عبد اللہ بن کوسنت انکار کے بعد جب شیخ ابو الحسن شاذلی کی صحبت سے
مستفیض ہونے کا موقع ملا تو یہ کہا کرتے تھے۔ صوفیہ کہ ام کی حقانیت پر بھی کافی دلیل ہے کہ
یہ لوگ اہل حقیقت ہیں اور دوسرے صرف رسم و عادت میں پڑے ہیں۔ یہ ان حقائق و معارف
اور خرق عادت کے مالک ہوتے ہیں جو دوسروں کو سربار کتابوں کے پڑھنے سے بھی حاصل
نہیں ہو سکتے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مجتہد فرماتے ہیں۔ یَحْتَاجُ الْفَقِيْهُ إِلَى مَعْرِفَةِ
اصْطِلَاحِ الصُّوْفِيَّةِ لِیَفْقِدَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَمْ یَكُنْ عِنْدَهُ یَعْنِیْ فِقْہُ کُصُوفِیَّاتِ
کرام کی اصطلاحات جانتا ضروری ہے تاکہ وہ اس کو اُن علوم کا فائدہ دیں جن کو وہ نہیں جانتا۔
اس موقع پر یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر طریق صوفیہ ضروری ہوتا تو کیا وجہ ہے کہ
صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جس طرح تمام احکام شریعیہ

کی تفصیل و توضیح کی ہے طریقِ صوفیہ پر بحث کرتے اور امراضِ قلبی کے اسباب اور تشخیص و معالجہ کی کیفیت بتلاتے۔

سوا اس کا جواب یہ ہے کہ اُن بزرگواروں کا زمانہ خیرِ قرون تھا اور اس قسم کی بداعتدالیوں سے پاک و صاف تھا۔ عام مسلمان کتاب و سنت کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ اور طریقِ سنت سے ایک قدم بھی ادھر اُدھر نہ ہوتے تھے مگر بعد میں جب فلسفہ طبعیتوں پر غالب ہونے لگا اور لوگوں کے دلوں میں سے انوارِ نبوت کی چمک کم ہونے لگی تو علماء ربانی نے بھی اس طرف توجہ کی اور امراضِ اندرونی کو دُرِ کمر نے اور نفسوں کو پاک و صاف بنانے کے لئے ذکر و شغل کے لئے کتاب و سنت کے موافق اجتہاد کرنا شروع کیا۔ مہمذوہ لوگ جو کتاب و سنت میں قرونِ اولیٰ جیسے ائمہ جلیسا علم و عمل رکھتے ہوں۔ انہیں اگر مشائخ کی ضرورت نہ بھی ہو تو کون سی تعجب کی بات ہے کیونکہ وہ کامل اتباع سے ظاہر و باطن میں بالکل عین شریعت کا نمونہ ہوتے تھے اور یہی صوفی کے معنی ہیں۔

اس جواب کو امام قشیری نے اپنے رسالہ میں اس طرح بیان کیا ہے۔ **أَوَّلُ مَا حَدَّثَ ظَهَرَ الْأَمْرَاضِ الْبَاطِنِيَّةِ أَوْ أَخْرَأَ الْمَاءَ الثَّلَاثَةَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْفَرْدِ قَرْنِي ثَمَّ الَّذِينَ يَأْتُونَهُمْ ثَمَّ الَّذِينَ يَأْتُونَهُمْ فَمَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِالْخَيْرِيَّةِ فَقَدْ حَازَ رُبَّةَ الْكَمَالِ كَلِّهِ** یعنی امراضِ باطنی کے ظہور کا زمانہ تیسری صدی ہجری کا آخری دور ہے جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین اُمت میرے زمانہ کے لوگ ہیں۔ پھر جو اُن کے بعد ہوں گے۔ سو جن لوگوں کے بارہ میں جنابِ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتری کی شہادت دی۔ وہ واقعی تمام کمالات کے جامع ہوں گے۔ اور یہ بات عقلاً بھی بالکل صحیح و درست ہے کیونکہ جس طرح آفتاب کے غروب ہو جانے سے تھوڑی دیر کے لئے روشنی کا اثر رہتا ہے اور آہستہ آہستہ رات کی سیاتیا چھا جاتی ہے اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے پر بھی آپ

کے اتوا بزوت کا عکس صحابہ و تابعین اور تبع تابعین کے پاک دلوں پر برابر چمکتا رہا حتیٰ کہ آہستہ آہستہ بدعات نے زور پکڑا اور ایک عام اندھیرا سا چھا گیا ایسے نازک وقت میں غیرت الہی نے بیوا ہش کی کہ اولیاتے کرام اور اصفیائے عظام کو مختلف ملکوں اور مختلف زبانوں میں مبعوث فرمایا جائے تاکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حقیقی تعلیم کا سلسلہ بدستور جاری رہے پس جو شخص رسم و عادت کے اسلام کو چھوڑ کر حقیقت کی طرف آنا چاہتا ہو اور جزوی مسائل میں بحث نامناسب کو چھوڑ کر تعصب سے پاک ہو چکا ہو اور بدظنی سے جو منکرین کے سُنئے سُنائے الفاظ سے اس کے دل میں جاگزیں ہو گئی ہو بالکل محفوظ ہو چکا ہو، ایک دم کے لیے بھی شیخ کامل کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا۔ دیکھو متاخرین میں حافظ ابن حجر شارح صحیح بخاری کی درجہ کے محدث ہیں وہ کس زور کے ساتھ اس خیال کی تصدیق کرتے ہیں۔ حَيْثُ قَالَ فَلْيَنْتَحِزْ تَقَةً وَحُجَّةً وَلَا يَنْتَفِ إِلَى مَنْ يَتَّعَصِبُ وَلْيَنْتَحِزْ أَوْعِ الْمَشَارِجِ وَأَعْرِفْهُمْ بِقَوَائِنِ الشَّرَائِعِ وَالْحَقِيقَةِ وَلْيَتْرَكْ رُسُومَهُ وَلْيَدْخُلْ تَحْتَ إِشَارَتِهِ وَمَنْ ظَفَرَ بِشَيْخٍ هَذَا الْوَصْفِ فَحَرَامٌ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَلَّاهُ وَيَدُلُّكَ عَلَيْهِ الْإِدْلَاءُ الْأَرْبَعُ بَلْ يَشْهَدُ لَهُ الْكُتُبُ السَّمَاوِيَّةُ یعنی طالب خدا کو چاہیے کہ کسی شیخ عارف کامل کو اپنا رہبر مقرر کرے اور اہل تعصب کی باتوں کو ہرگز نہ سُنے اور یہ خیال رکھے کہ شیخ عارف کامل ہو اور احکام شریعت و طریقت میں پورا واقف ہو۔ اور چاہیے کہ رسم و عادت کے اسلام کو چھوڑ کر اپنے شیخ کے حکم پر چلے اور جب کسی شخص کو ایسا رہبر کامل مل جاتے تو اس پر حرام ہے کہ اسے چھوڑ دے اور ہمارے اس دعوے پر کتاب و سنت، اجماع و امت اور قیاس صحیح چاروں شہادت دے چکے ہیں بلکہ چاروں آسمانی کتابیں اس دعویٰ کی مثبت ہیں۔

اس قسم کی اور بھی بہت سی مثالیں کتب تصوف میں درج ہیں لیکن طالب حق کے لیے اسی قدر کافی ہے۔ اگرچہ تعصب والے لوگ اس مضمون سے بہت کم متاثر ہوں گے۔ مگر ممکن ہے کسی صاحب سعادت کو اپنے غلط خیال کی اصلاح کا موقع مل جائے اور مجھے بھی سعادت

حاصل ہووے نہ

مقبولی کسے را دسترس نیست
قبول مقبال در دست کس نیست

وہ آداب جو مریدوں کے لئے ضروری ہیں

واضح ہو کہ مرید اپنے شیخ کا جس قدر زیادہ ادب کرے گا اتنی ہی محبت زیادہ بڑھے گی اور جوں جوں محبت بڑھتی جائے گی اتنا ہی جلدی اُس کو کمال حاصل ہوگا۔ شریعت، طریقت، معرفت سب مجموعہ آداب ہیں جب تک آداب کی رعایت نہ کی جائے گی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ بے ادب کسی مقام و درجہ تک نہیں پہنچتا۔ بلکہ وہ رحمتِ الہی سے محروم رہتا ہے۔ ولینا رُوم صاحب فرماتے ہیں

از خدا خواہیم توفیقِ ادب بے ادب محروم ماند از لطفِ رب

بے ادب خود را نہ تنہا خوار کرد بلکہ آتشِ درہمہ آفاق زد

یعنی ہم خدا سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں۔ بے ادب خدا کی مہربانی سے محروم رہتا ہے۔ بے ادب اپنے آپ ہی کو خوار نہیں کرتا بلکہ تمام جہان کو خراب کرتا ہے۔

شیخ جلال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مَنْ لَا آدَبَ لَهُ لَا شَرَّ لَعْنَةٍ لَهُ جَسَّ كَوَادِبَ نہیں اُس کو شریعت کی بھی خبر نہیں۔

ابوبکر کتاتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مَنْ لَوِيَتْ اَدَبٌ بَاسْتَدِ ذِ فَهُوَ بَطَالٌ جس

نے کسی پر طریقت سے ادب نہیں سیکھا وہ جھوٹا مکار ہے۔

عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اَدَابُ الْخِدْمَةِ اَعَزُّ مِنْ الْخِدْمَةِ

آدابِ خدمت کو ملحوظ رکھنا خدمت کرنے سے بڑھ کر ہے۔ یہی بزرگ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ بہت عمل کی نسبت ہم کو ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔

شیخ السیوخ کا قول ہے مَنْ لَا أَدَبَ لَهُ لَا إِيْمَانَ لَهُ وَلَا تَوْحِيدَ لَهُ۔ جس کو ادب نہیں
اُس کا ایمان و توحید کچھ نہیں۔

خواجہ بوعلی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ الْعَبْدُ يَصِلُ بِطَاعَتِهِ إِلَى الْجَنَّةِ وَ
بِأَدَبِهِ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ۔ بندہ طاعت سے جنت میں پہنچ جاتا ہے اور ادب سے اللہ تعالیٰ
کے ساتھ واصل ہو جاتا ہے۔

خواجہ ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ جو ادب سے محروم رہا وہ تمام کمالات
سے محروم رہا۔

کہتے ہیں کہ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اتنا ادب رکھتے تھے کہ عیال کے سامنے بھی ناک
تک صاف نہ کیا کرتے تھے۔

ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر کا حُسن ادب باطن کے حُسن ادب کی
علامت ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔ لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَ جَوَارِحُهُ۔ اگر اس کا دل
جھکتا تو اس کے اعضاء بھی جھکتے۔ چنانچہ نقل ہے کہ ابو حفص حداد ایک دفعہ حج کو جا رہے
تھے۔ جب بغداد میں پہنچے تو حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے استقبال کیا۔ ابو حفص پیر تھے۔
مُرید آپ کے سامنے پاؤں کے بل کھڑے رہتے اور بہت اچھا ادب بجالایا کرتے تھے۔ حضرت
جنید نے عرض کیا کہ آپ نے تو یاروں کو شاہی آداب سکھائے ہیں۔ فرمایا کہ دوستانِ حق انکے
ظاہری آداب کو نگاہ رکھنا حق تعالیٰ کے باطنی آداب کو نگاہ رکھنے کی علامت ہے۔

نقل ہے کہ حضرت جنید نے ایک مُرید کو شیخ ابو حفص حداد کی خدمت میں نہایت مُؤثّر
دیکھ کر پوچھا کہ یہ جوان کب سے آپ کی خدمت میں ہے۔ فرمایا۔ دس سال سے۔ کہا کہ اس جوان
میں بڑا ادب اور کمال شائستگی ہے۔ فرمایا کہ ہاں۔ اٹھارہ ہزار دینار اپنی گرہ سے اس نے
ہماری ضروریات میں خرچ کئے ہیں۔ بلکہ اٹھارہ ہزار اور قرض لے کر ہم پر اِثثار کئے ہیں اور
ابھی تک اس کو یہ جرأت نہیں کہ ہم سے سوال کرے۔

نواب محمد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشائخ کی خدمت مال و جان و تن سے کرو اور ان کے افعال پر انکار نہ کرو کہ ان کا منکر ہرگز خلاصی نہ پائے گا۔

محمد بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدبختی کی علامت یہ ہے کہ صالحین کی صحبت نصیب ہو اور پھر ان کی عزت و حرمت سے محروم رہے۔ علم ہو اور عمل نصیب نہ ہو۔ عمل کرتا ہو لیکن اخلاص نہ ہو۔

ابوبکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے بادشاہ کی خدمت نہ کی ہوتی تو مشائخ کی خدمت نہ کر سکتا۔ اور اگر مشائخ کی خدمت نہ کی ہوتی تو حق تعالیٰ کی خدمت نہ کر سکتا۔

ابو عمر غانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مئیں تیس سال تک حضرت جلیڈ کے پانخانہ کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتا رہا۔ اور میں اس پر فخر کیا کرتا تھا۔

مجمع السلوک میں لکھا ہے کہ جب تک مرید میں یہ دو صفیں نہ ہوں گی تب تک شیخ کی ولایت کا تصرف مرید میں کامل طور پر نہ ہوگا۔ اول یہ کہ مرید گستاخی میں ایسا ہو جیسا بیابا کے ساتھ ہو۔ دوسرے یہ کہ ایسا مؤدب ہو جیسے غلام بادشاہ کی خدمت میں کیونکہ مشائخ خلعت کا اتفاق ہے کہ مَن دَخَلَ بِالْأَدَبِ وَصَلَ جَوَادِب سے داخل ہوا وہ واصل ہو گیا۔

ابو عبیدہ سُجری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صالحین کی صحبت اور ان کے افعال و اخلاق کی اقتداء اور دوستانہ حق کی قبروں کی زیارت اور یاروں اور قیروں کی خدمت مریدوں کے لئے نہایت مفید ہے۔

شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید کو چاہیے کہ ————— ایسے شیخ کی بیعت و صحبت اختیار کرے جس کی اس کے دل میں عزت ہو۔ اور مجبوراً بیعت نہ کرے۔ اور شیخ سے جو کچھ دیکھے اعتراض نہ کرے اور اس کے کلام کی تاویل نہ کرے بلکہ اس کے اسرار سے واقفیت پیدا کرے اور اس کی ظاہر کلام پر استقامت کرے تاکہ اشارات

پر ترقی کر جائے اور یہ دروازہ اس کے لئے کھل جائے۔ اور اس سے مطالبہ نہ کرے خواہ سمجھے یا نہ سمجھے بلکہ ادب سے قبول کرے اور اپنے آپ کو کمترین مُریدوں سے جانے۔ اور اپنے اُد پر کسی کا حق نہ جانے اور نہ کسی پر اپنا حق جو واجب الادا ہو۔ بلکہ اعتقاد کرے کہ اس کے وجود میں شیخ کے حق کے سوا اور کسی کا حق نہیں ہے۔ اور نفس کو شیخ کے ادب کے سوا کسی اور امر میں مشغول نہ کرے اور شیخ کے سجادہ پر پاؤں نہ رکھے اور نہ ہی اُس کا کپڑا پہنے مگر وہ جس کے پہننے کے لئے حکم کرے اور شیخ سے ایسا سوال نہ کرے جو جواب طلب ہو بلکہ جو کچھ دل میں گذرے عرض کر دے۔ اگر شیخ نے جواب دیا تو بہتر درجہ جواب طلب نہ کرے کہ یہ بے ادبی ہے اور جو خطرہ دل میں آئے شیخ سے ظاہر کر دے۔ ورنہ اس کی تکلیف مُرید کو پہنچے گی اور ہلاک ہو جائے گا کیونکہ اگر مریض اپنی بیماری طیب کے سامنے ظاہر نہ کرے تو وہ دوا کیا کرے گا۔ اور دل کو شیخ کے فرماتے ہوئے ذکر سے آباد رکھے۔ جب غافل ہو اور بُرا خطرہ دل میں گذرے تو ذکر کی طرف رجوع کرے کیونکہ اگر غفلت نہ ہوتی تو بُرا خطرہ دل میں نہ آتا۔ کیونکہ دل ایک وقت میں دو کام نہیں کر سکتا یعنی ذکر میں بھی مشغول ہو اور خطرہ بد بھی اس پر گذرے اور جب بُرے فعل سے اس کو لغزش آجائے تو جو شیخ حکم کرے مان لے۔ کیونکہ وہ بندہ جو صادق ہو اور شہوات کو خدا کے لئے ترک کرے۔ حق تعالیٰ شہوت کو اس کے دل سے دُور کر دیتا ہے بشرطیکہ مُرید کی توجہ خدا کی طرف کامل اور صحیح ارادہ سے ہو۔

مُرید کو چاہیے کہ شیخ کے ساتھ ایسا ہو جیسے مُردہ غسل کے ہاتھ۔ کہ وہ اپنے لئے کوئی تدبیر نہیں رکھتا۔ بلکہ اس کا ارادہ شیخ ہی کا ارادہ ہو۔ اس حال میں بہتر ہے کہ اس کو مُرید نہ کہیں کیونکہ شیخ کے ارادہ کے مقابلہ میں اس کا کوئی ارادہ نہیں رہا بلکہ شیخ کے ارادہ میں فانی ہے کیونکہ مُرید مُبتدئی کا نام ہے جو طالبِ حق تھا اور راستہ نہ جانتا تھا۔ پھر اُسے مُرشد کی طلب ہوئی پس اس کو تسلیم و فرمان برداری واجب ہے اور اعتراض ترک کرنا لازم ہے۔

مُرید کو چاہیے کہ احکامِ توبہ کے حاصل کرنے کے بعد ہمیشہ بھوک، بے خودی، خاموشی اور گوشہ نشینی کی عادت اختیار کرے۔ اگر مرید خلوت نہ کر سکے تو کسی صالح آدمی کی صحبت اختیار کرے اور اُس کی اطاعت بجالائے۔ جب تک مرید اپنے نفس کا عارف نہ ہو اُس کے لئے صحبتِ مُرشد اور اکلِ حلال ضروری ہے۔ اگر حلال نہ ملے تو حالتِ اضطراب میں مشتبہ بھی جائز ہے۔ مُرید کو لازم ہے کہ شیخ کے کلام میں جدال نہ کرے اگرچہ حق بجانب مرید ہو۔ شیخ ایسے کلام کو کسی مصلحت کے سوا نہیں کہتا۔ اور جدال ایک قسم کا اعتراض ہے اور اعتراض شیخ سے حرام ہے۔ اور جدال کرنے والا مُریدِ مسخرہ شیطان ہوتا ہے اور ہوائے نفس میں غرق ہے۔ اہل طریق کے نزدیک اُس کی بُرائی ظاہر ہے فعلِ مباح جس میں شیخ نے منع کیا ہو علماء کے اقوال پر حجتِ لانا مرید کی بدعتی کی علامت ہے۔ ایسا مُرید ہرگز فلاح نہیں پاتا۔

مرید کو چاہیے کہ امرِ مختلفِ فبیہ میں اجماعِ اُمت کی طرف رجوع کرے۔ اور اگر بعض مسائل میں معلوم نہ کر سکے تو اشدّ و احوط اختیار کرے اور رخصت پر نہ جائے۔

مرید کو چاہیے کہ مال و جاہ سے باہر آئے۔ جن کے نکلنے کی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اور یہ اعتقاد کرے کہ اس کے شیخ کا طریق سب طریقوں سے زیادہ افضل و اشرف ہے ورنہ دوسرے طریقوں کا شوق بڑھ جائے گا۔ اور یہ بات اس کے حق میں اچھی نہیں ہے۔

مرید کو چاہیے کہ یہودہ نظر سے بچے۔ اور فضولِ کلام سے ایسا محترز رہے کہ اگر اُس کو ہم نشینوں کے اقوال کی بابت پوچھیں تو اُس کو کچھ خبر نہ ہو۔ بلکہ شیخ کے سامنے اس طرح خافت ہو کر بیٹھے گویا پور کو سزا دینے کے لئے لائے ہوئے ہیں۔

مرید کو لازم ہے کہ اپنے شیخ کو تریعتِ حقہ پہ جانے۔ اگرچہ شیخ سے بظاہر کوئی امر مذہب و دیکھے ممکن ہے کہ حقیقت میں وہ محمود ہو۔ اس کو تسلیم واجب ہے۔

مرید کو لازم ہے کہ جب شیخ اُس کو کوئی کام فرمائے تو بے توقف بجالائے اور کسی اور باعث سے نہ رُک جائے۔ بلکہ اگر نمازِ نفل بھی درپیش ہو تو اُس کو کبھی چھوڑ کر پہلے شیخ کا امر بجا

لئے۔ اور جو کچھ شیخ اس کے ساتھ شرط کرے۔ اس کو پورا کرے خواہ وہ کام سخت ہو خواہ آسان۔ اور شیخ سے کوئی شرط نہ کرے کہ مردہ کی کوئی شرط غسل سے نہیں ہوتی۔ اور جب تک اپنا کام خود کر سکتا ہو کسی کو تکلیف نہ دے۔ اور ہرگز کوئی کام نہ کرے جب تک پہلے اس میں دیکھ نہ لے کہ آیا اس میں مرضی متی ہے یا نہیں۔ اور اس امر کا خواہاں نہ ہو کہ لوگ اس کی تعظیم کے لئے آئیں اور اس سے تبرک حاصل کریں ورنہ اس کے لئے بہتر نہ ہوگا۔

مُرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ کے حق میں اس بات کا معتقد ہو کہ وہ عالم باللہ اور خلق کے لئے ناصح مشفق ہے۔ نہ یہ کہ اس کو بالکل معصوم جانے کیونکہ معصومیت تو انبیاءِ کرام کے ساتھ خاص ہے۔

نقل ہے کہ کسی شیخ سے کوئی بُرا فعل سرزد ہوا اُس نے اپنے مُرید سے کہا کہ تو نے مجھ سے ایسا فعل سرزد ہوا دیکھ لیا ہے مجھ سے الگ ہو جاؤ اور کسی اور شیخ کی صحبت میں چلا جاؤ۔ مُرید نے کہا کہ میرے دل میں اس امر کی نسبت کچھ نہیں گذرا میں نے آپ کی صحبت عالم باللہ ہونے کی وجہ سے اختیار کی ہے۔ اور میں آپ کو طرقت میں عالم جانتا تھا، نہ یہ کہ بالکل معصوم سمجھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس اعتقاد سے مُرید پر ایسا حال مفتوح ہوا کہ اپنے زمانہ کا شیخ کامل بن گیا۔

مُرید جب شیخ کی منزل یا گھر میں جائے تو اپنے دل میں خیال کرے کہ وہیں اس کی قبر ہے وہاں سے نکلنے کا ارادہ نہ کرے۔

مُرید کو چاہیے کہ امانت دار ہو اور شیخ کے اسرار کو پوشیدہ رکھے اور بے اجازت ظاہر نہ کرے نقل ہے کہ کسی مُرید نے امانت کا دعویٰ کیا۔ اور اپنے شیخ سے اسرار طلب کئے لیکن شیخ نے اُس کو امین نہ جانا۔ ایک دن اُس کو آزمانا چاہا۔ اپنے کسی مُرید کو گھر بلا کر چھپا رکھا۔ اور خفیہ طور پر ایک بکرہ الا کہ ذبح کیا۔ اور اُس کے خون سے اپنے آپ کو آلودہ کیا اور بکرے کو حجرہ کے اندر دفن کر دیا۔ اتنے میں وہ مدعی مُرید بھی حاضر ہوا۔ شیخ کو خون آلودہ دیکھ کر

اس کا سبب پوچھا۔ شیخ نے کہا کہ فلاں مرید پر مجھے غصہ آ گیا تھا اُسے قتل کر کے اس جگہ دفن کر دیا ہے۔ اس قتل کا معارضہ اُس نے ہوائے نفس سے کیا تاکہ وہ جھوٹا نہ ہو۔ اور اس مدعی سے کہا کہ یہ بھید میرے اور تیرے درمیان امانت ہے کسی سے نہ کہنا۔

اُس نے مقتول کے باپ سے یہ ماجرا بیان کیا۔ رفتہ رفتہ بادشاہ وقت تک یہ نوبت پہنچی تفتیش و تلاش شروع ہوئی۔ حجرہ کھودا گیا تو اُس سے مردہ بکرے کی لاش برآمد ہوئی۔ وہ مدعی نجل و شرمندہ ہوا۔ بھلا پھر ندامت سے کیا فائدہ۔

فتوحات میں لکھا ہے کہ خدا کی حرمت شیخ کی حرمت میں ہے۔ اور شیخ کا عقوق خدا کا عقوق ہے پس جو کوئی اپنے شیخ سے محبت رکھے جس کی وہ اقدار کرتا ہے اور اس کی عزت و حرمت بجا نہیں لاتا اُس کی عقوبت یہی ہے کہ وہ اپنے دل کو حق کا ہم نشین نہیں پائے گا اور حق تعالیٰ سے بے ادب اور غافل رہے گا۔ کیونکہ اہل ادب ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک فی عزت ہیں۔ اور یہ دروازہ بسبب بُرائی کے اس کے لئے مسدود ہے۔ اور کوئی مایوسی اور نا اُمیدی مرید کے لئے اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ وہ شیخ کی عزت نہ کرے۔ کیونکہ جب مرید شیخ کی عزت و حرمت ترک کر دیتا ہے خدا تعالیٰ اس کے دل سے نور ایمان کھینچ لے جاتا ہے۔ پس جب تک مرید کے دل میں شیخ کی عزت ہو۔ اُس کی خدمت میں قیام کرے ورنہ اُس کی صحبت سے دُور ہو جائے اور ایک ساعت بھی نہ ٹھہرے کہ اس کے لئے ضرر ہے۔ کیونکہ شیخ کی صحبت میں حصولِ نفع اسی شرط سے مشروط ہے کہ شیخ باطن مرید میں معزز و مکرم ہو جب پھر شیخ کی عزت دل میں ہو جائے آجائے۔ اور اس کی صحبت میں قیام کرے۔

نفحات میں ہے کہ ابوسعید بن شیبان الکرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مشائخ کی حرمت کو نگاہ نہیں رکھتا۔ جھوٹے دعویٰ اور بے فروغ لاف و گداز میں گرفتار اور ذلیل و خوار ہوگا۔

مجمع السلوک میں ہے کہ اُس آدمی پر خدا کی بڑی رحمت ہے جو اپنے مخدوم کی پیروی

رضا جوئی اور غوی کے ساتھ کرے۔

ابو تراب نخشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید کے لئے اتباعِ نفس سے سفر کرنے کے سوا اور کوئی بہتر سفر نہیں جانتا ہوں۔ کیونکہ اور باطل سفروں سے تو فساد ہی فساد پیدا ہوتے ہیں۔

ابوعلی ثقفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بزرگوں کے ساتھ عزت و حرمت سے صحبت نہ رکھے اُن کا فائدہ اور اُن کی نظر کی برکت اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اور اُن کا کوئی نور اس پر ظاہر نہیں ہوتا۔

شیخ نظام الدین قدس سرہ فرماتے ہیں کہ طریقت کے آفات و بلیات سات قسم پر ہیں۔ اعراض، حجاب، تفاضل، سلبِ مرید، سلبِ قدیم، تسلی اور عداوت۔ مثلاً اگر محب یعنی مرید سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جو محبوب یعنی شیخ کے ناپسند و مکروہ ہو اور شیخ مرید سے منہ پھیر لے، یہ اعراض ہے۔ اگر مرید اس فعل سے باز آجائے اور توبہ کر لے اور عذر سے پیش آئے تو وہ اعراض اقبال سے بدل جاتا ہے اور رشتہِ غنیمت قائم ہو جاتا ہے۔

اور اگر مرید اسی طرح اپنے اس فعل پر اصرار کرتا رہے تو حجاب پیش آجائے گا اور وہ شیخ سے محجوب ہو جائے گا۔ اور اگر مرید اس سے بھی پشیمان نہ ہوا اور عذر خواہی نہ کی تو نوبتِ جدائی تک پہنچ جائے گی یعنی شیخ مرید سے جدائی اختیار کرے گا۔ اگر مرید اس پر بھی متنبہ نہ ہوا تو سلبِ مرید ہو جاتا ہے یعنی نوافل اور اذکار و وظائف میں فتور پڑ جاتا ہے۔

اور اگر اس سے بھی باز نہ آئے تو سلبِ قدیم ظاہر ہو جاتا ہے یعنی فرائض و واجبات کے ادا کرنے میں غسست ہو جاتا ہے۔ اور طاعت کی توفیق اور اُس کی لذت اُس سے دور ہو جاتی ہے۔

اگر اس پر بھی مرید توبہ نہ کرے تو تسلی واقع ہو جاتی ہے یعنی فرائض و واجبات کے فوت ہو جانے پر اُس کو کوئی غم یا مذمت نہیں ہوتی بلکہ اس کا دل شیخ کی جدائی پر

آرام و قرار پڑ جاتا ہے۔ اگر اسی طرح غفلت و سستی میں پڑا رہے تو عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوستی کا معاملہ دشمنی سے بدل جاتا ہے۔ نعوذ باللہ منہا۔ اللہ تعالیٰ ان آفات سے بچائے۔

رسالہ غریب میں ہے کہ جو کام شیخ اپنے مُريد کو فرماتا ہے وہ ایک خلعتِ الہی ہوتی ہے جو اُس کو دی جاتی ہے اور جہاں جاتا ہے اُسی خلعت کی حمایت میں رہتا ہے۔ اور پیر کا فرمان خدا کا ہی فرمان ہوتا ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ جہانگیر بادشاہ نے شیخ حامد جو پوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ جو کتے ہیں کہ پیر پستی خدا پرستی سے بہتر ہے اس کے کیا معنی ہیں شیخ نے فرمایا یہی کہ یہ فقیر گھر سے نکلا تھا کہ بے وسیلہ بادشاہ کی خدمت میں پہنچے اور مقصود حاصل کرے بہت تکت تکلیف اُٹھائی۔ اور جو گھر سے لایا تھا وہ بھی صرف ہو گیا بلکہ قرضدار بھی ہو گیا لیکن نہ تو بادشاہ کی ملاقات نصیب ہوئی اور نہ ہی مقصد حاصل ہوا۔ اور پیر کی بدولت ہم نے خدا کو پہچان لیا اور کئی قسم کے مطلبوں سے بہرہ ور ہوئے پس پیر پستی خدا پرستی سے بہتر ہے۔

جو اہل السلوک میں ہے کہ مُريد مبتدی اس کو کہتے ہیں جو تمام ظاہری باطنی علاقوں سے منقطع ہو اور خلقت سے کوئی اس کا پیوند نہ رہا ہو۔ اس کا کام ترکِ ماسوی اللہ اور اس کے اوقاتِ ذکرِ الہی، صوم و صلوٰۃ، دوام و حضور اور خدمتِ اصحاب سے معمور ہوں۔ اور اپنے آپ کو معذرتی مُرادات کے پیر کے سپرد کیا ہو۔ اگر مُريد کے دل میں پیر کی مُراد کے سوا کچھ اور ہو تو وہ پیر کا مُريد نہیں بلکہ اپنی مُراد کا مُريد ہے۔ کیونکہ ارادت رسم و عادت کا نام نہیں بلکہ ترکِ ارادت ہے۔

تارِ ہیرت رسم و عادت دُوری نہ حقیقتِ ارادت
خواہی کہ شود مُراد حاصل پیرے طلب اے جوانِ عاقل
خود را بر کابِ رہبرے بند تا باز نہ اندت از یں بند
از غینہِ خُدا چوں غسل کردی خود بارِ دیگر بکس نہ کردی

ترجمہ

تیرے رہبر ہیں جب تک رسم و عادت نہیں تو جانتا کیا ہے ارادت

تو چاہے کہ تو اطلب ہو حاصل طلب کہ پیر کی گھر تو ہے عاقل
 کسی تہیہ کی تو کر لے غلامی کر لے قطع تعلق جو تسمی
 کیا جب ماسوی اللہ ترک دل سے تو چاہتے غیر کو ہرگز نہ دیکھے
 مرید متوسط کا کام زایدوں اور عابدوں کے معاملہ کے برخلاف ہے۔ کیونکہ مرید
 طالب ہے۔ اور طالب کا کام یہ ہے کہ خارجی طہارت کی طرح اُس کو باطنی طہارت بھی حاصل
 ہو۔ صرف تلاوت، صوم و صلوة تک ہی اُس کا کام نہیں رہنا چاہیے۔ اَللّٰہُ تَعَالٰی بِالْعُلُوْمِ
 الشَّرِیْعَةِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ اَمُوْدٌ حَسَنَةٌ وَلٰكِنَّ شَانَ الطَّالِبِ شَانَ اٰخِرٍ۔ علوم شریعت اور
 تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہونا بے شک اچھے کام ہیں لیکن طالب کا شان کچھ اور ہی ہے۔ اور وہ یہ
 ہے کہ تمام صفاتِ مذکورہ مثل ہوا و حرص، بخل و کبر، حسد و ریا، سمعہ و نسیان و حُب مال و مشرب
 حُب مدح و ذم و خیر و شر وغیرہ سے اس کا باطن پاک و صاف ہو جائے۔ اور تمام اخلاقِ حمیدہ سے
 مُتَّصِف ہو جائے۔ اور جو چیز اس کو یادِ خدا و مشاہدہ سے مانع ہو اُس کا دور و الگ کرنا اس کے
 لئے فرض عین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تِلْکُمْ اَمْوَالُکُمْ وَاَکْوَ
 اُوْکَا وَاَکْوَ عَنْ ذِکْرِ اللّٰہِ وَمَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ۔ اے ایمان والو
 تم کو تمہارے مال و اولاد میرے ذکر سے غافل نہ کریں اور جس نے ایسا کیا وہی گھٹے والے ہیں
 ان کا مقصود کار و بار سے حضرت حق ہوتا ہے۔ قُلْ اِنْ صَلَاتِیْ وَنَسَکِیْ وَحَیَایْ وَمَمَاتِیْ
 لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ لَا شَرِکَ لَہٗ یعنی تحقیق میری نماز و عبادت اور میرا دنیا و دنیا دار
 لئے ہے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے اُس کا کوئی شریک نہیں۔ اُن کا قول۔ اَوْ یُرِیْدُوْنَ
 وَجْہُہُ اللّٰہِی کے طالب ہیں اُن کا حال ہوتا ہے یعنی دنیا و آخرت پر راضی نہیں ہوتے۔
 اور دل کو اغیار کی محبت سے پاک کرتے ہیں۔ اور جو کچھ کرتے ہیں خالصاً لوجہ اللہ کرتے ہیں نہ
 دوزخ کے خوف اور بہشت کے طمع پر۔ کیونکہ وہ ذاتِ خدا کے طالب ہیں عوض کے طالب نہیں۔
 مرید مبتدی کو جب تک طریقت میں استقامت نہ ہو تب تک شیخ کی صحبت سے

تہائی اختیار نہ کرے۔ ورنہ شیطان اُس کا ہم نشین ہو کہ جلد ہی اس کو فتنہ میں ڈال دے گا۔
حضرت یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ مُرید پر کیا چیز بہت سخت
ہے فرمایا کہ ناخمس اور اغیار کی ہم نشینی۔

مہ لینا اجلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقبول مُرید کی علامت یہ ہے کہ وہ
ہرگز بیکانہ آدمی کے ساتھ صحبت نہیں رکھتا۔ اور اگر صحبت کا اتفاق ہو بھی جائے تو اس طرح بٹھاتا
ہے جس طرح منافق مسجد میں لڑکا مکتب میں اور قیدی قید خانہ میں۔

حضرت شیخ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ شیخ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی
طرف ایک مکتوب لکھا کہ میری جان! مُرید کے لئے تنہا رہنے سے صحبت بہتر ہے کیونکہ تنہائی
میں آفات ہیں اور صحبت میں حالات۔ اور پیر کی ایک ساعت کی صحبت خلوت سے کئی درجہ بہتر
ہے اور خلوت تب اختیار کرے جب خلوت و صحبت اس کے لئے یکساں ہو۔ اگر مُرید اس مرتبہ
تک نہ پہنچے اور خلوت کا طالب ہو تو اس صورت میں خلوت اس کے لئے موجب آفت ہے۔
میری جان! مُرید کو پیر کی صحبت نماز پنجگانہ و روزہ رمضان کی طرح فرض جانتی چاہئے۔ اور
اس پر عمل کرنا چاہئے تاکہ اس پر حالات منکشف ہوں۔

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مُرید آداب شیخ کو ترک کر
دے تو پھر اُسی جگہ پر آجاتا ہے جہاں وہ پہلے تھا۔ کیونکہ اُس کی ترقی کے اسباب ہی آداب
تھے جب اسباب درمیان میں نہ رہے تو وہ ضرور پہلی حالت پر آجائے گا کیونکہ بزرگوں نے
فرمایا ہے کہ شیخ کے حقوق پیغمبروں کے حقوق کی مانند ہیں اور والدین کے حقوق سے زیادہ ہیں
فوائد السالکین میں لکھا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ میں ایک دفعہ شیخ ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی بیعت
ہونے کے لئے آیا اور اپنا سر خواجہ کے قدموں پر رکھ کر عرض کیا کہ میں بیعت ہونے کے لئے
آیا ہوں۔ خواجہ پر حال طاری تھا۔ فرمایا اَللّٰہُ اَکْبَرُ تو کَا اَللّٰہُ اَکْبَرُ چشتی رَسُوْلُ اللّٰہِ کے تو تجھے

مُرید بنالیتا ہوں۔ چونکہ وہ صادق و راسخ الاعتقاد تھا اُس نے ایسا ہی کہہ دیا۔ خواجہ نے اُس کو مُرید بنالیا اور فرمایا کہ کلمہ دُہی ہے جو لوگ پڑھتے ہیں میں تو جناب رسول خُدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درگاہ کے کہینہ چاکروں میں سے ہوں۔ تیرے صدق و اعتقاد کی آزمائش کے لئے ایسا کہا تھا۔

سیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک آدمی شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں آپ کا مُرید ہونا چاہتا ہوں۔ شیخ نے فرمایا کہ میں تجھے اس شرط پر قبول کرتا ہوں کہ جو کچھ میں تجھے کہوں اُس کو بجالائے۔ اُس نے کہا دل و جان سے بجالاؤں گا۔ شیخ نے فرمایا کہ تو کلمہ کس طرح پڑھا کرتا ہے۔ اُس نے کہا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔ شیخ نے فرمایا کہ نہیں اس طرح پڑھ۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔ اُس نے فوراً اُس طرح پڑھ دیا۔ اُس کے بعد شیخ نے فرمایا کہ اے عزیزِ اِشبلی تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ادنیٰ چاکروں میں سے ہے۔ میں تو صرف تیرے اعتقاد کو آزما رہا تھا۔ پھر اُس کو مُرید بنالیا۔

سُلطان المشائخ سے پوچھا گیا کہ ایک مُرید بہت زاہد و عابد ہوتا ہے لیکن اُس میں پیر کی محبت کم ہوتی ہے۔ اور ایک دوسرا ایسا ہوتا ہے کہ اُس کو پیر کی محبت بہت ہوتی ہے لیکن طاعات و نوافل کی طرف رغبت کم ہوتی ہے۔ ان دونوں میں سے کس کا درجہ بڑھ کر ہے۔ فرمایا جو شیخ کا زیادہ محبت و معتقد ہے اُس کا درجہ دوسرے کے درجہ سے بہت بلند ہے۔ کیونکہ اس کا اخلاص والا وقت اُس سُبُست اخلاص والے کے تمام اوقات پر شرف رکھتا ہے۔ فائدۃ القواد کے مصنف اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ سے عرض کیا کہ ایک مُرید اپنے پیر کی خدمت میں گاہے گاہے جاتا ہے اور اپنے گھر ہی میں پیر کی محبت اور اُس کی یاد میں مشغول رہتا ہے اُس کا کیا حال ہے۔ فرمایا۔ وہ مُرید جو اپنے پیر کی خدمت سے غائب اور اس کی یاد میں مشغول ہے اُس مُرید سے بہت ہی بہتر ہے جو تمام دن تو پیر کی

خدمت میں رہے لیکن محبتِ پیر سے بے خبر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرید کا اپنے پیر کے ساتھ محبت و رسوخ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اُس کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔

فوائدِ افواہ میں ہی لکھا ہے کہ مرید کو چاہیے کہ جب شیخ کی مجلس میں آئے جہاں خالی جگہ دیکھے بیٹھ جائے اور جگہ کے انتظار میں ادھر ادھر نہ دیکھتا رہے۔ ایک دن جنابِ نمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے۔ اور بھی بہت سے اصحاب حضور کی خدمت میں حلقہ باندھے حاضر تھے کہ اسی اثنا میں تین آدمی آئے۔ ایک کو مجلس میں تھوڑا سا گونہ مل گیا وہ وہاں بیٹھ گیا۔ دوسرے کو مجلس میں جگہ نہ ملی وہ ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا تیسرے کا دل بیٹھنے کو نہ چاہا وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اسٹیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو حلقہ میں جگہ پا کر بیٹھ گیا اس کو ہم نے اپنی پناہ میں لے لیا۔ اور جس نے حلقہ میں جگہ نہ پائی اور شرم کے مارے پیچھے ہو بیٹھا۔ ہم نے بھی اُس سے شرم کی کہ اس کو روزِ قیامت توار نہ کریں گے۔ اور جو مٹہ پھیر کر چلا گیا ہماری محنت اُس سے دودھ ہو گئی۔ پس ادب یہی ہے کہ مجلس میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے ورنہ پیچھے ہو کر بیٹھ جائے لیکن درمیان میں نہ بیٹھے کہ وہ ملعون ہوتا ہے۔

مرید پر واجب ہے کہ جو ظاہری و باطنی نعمت اُس کو کسی جگہ سے حاصل ہو اُس کو بھی اپنے پیر ہی کی طفیل جانے اور اپنے پیر ہی کا شکر ادا کرے۔

رسخات میں خواجہ عبد اللہ احمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت ابیساں نے ایک شخص کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر خواجہ بہاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تجھے نسبت حاصل ہو گئی ہو اور پھر تو کسی اور بزرگ کی خدمت میں جائے اور اس سے بھی تجھے وہی نسبت حاصل ہو تو کیا بہاؤ الدین کو چھوڑے یا نہ چھوڑے گا۔ پھر آپ ہی فرمانے لگے کہ جہاں کہیں سے تجھے نسبت حاصل ہو تو اُس کو بھی حضرت خواجہ بہاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہی جانے۔

چنانچہ نقل ہے کہ خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مُرید شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا جب اُس کو بھوک غالب ہوئی اپنے پیر کے گاؤں کی طرف مُنہ کر کے کہنے لگا۔ یا قطب الدین حیدر شیخ اللہ۔ شیخ شہاب الدین نے اُس کی آواز سُن کر ایک خادم کو فرمایا کہ اس درویش کو کھانا کھلاؤ۔ اور جو کچھ حال گذرے بیان کرو۔ خادم نے کھانا لا کر سامنے رکھا جب کھا چکا۔ اپنے پیر کے گاؤں کی طرف مُنہ کر کے کہنے لگا کہ یا قطب الدین حیدر آپ نے اس غلام کی خوب خبر گیری کی جب خادم شیخ کی خدمت میں گیا۔ پوچھا کیا حال گذر رہا ہے خادم نے عرض کیا کہ حضرت کیا بتاؤں میں نے اس درویش جیسا ناشکرہ کسی کو نہیں دیکھا کہ کھانا تو اس نے آپ کے ہاں سے کھایا اور شکر نہ اپنے پیر کا ادا کیا۔ فرمایا ایسا مت کہہ۔ وہ تو فرشتہ تھا جو تمہاری تعلیم کے لئے آیا تھا تاکہ تمہیں آداب مُریدی سکھائے۔

محبوبِ جانی، قطب ربّانی، غوثِ صمدانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوباتِ شریف میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ دولت و نعمت اگرچہ بظاہر کسی جگہ سے حاصل ہو اُسے اپنے پیر کی طفیل جانے کہ وہ ہر صورت میں جامع ہے جو تربیتِ ظہور میں آتی ہے وہ درحقیقت اُسی سے ہے۔ یہ مقام طالبوں کی منازل سے ہے۔ اس پر واقف ہونا چاہیے تاکہ دشمنِ بعین موقعہ پا کر اس کو پر آئندہ نہ کرے۔ اور اس بات کو غور سے سنو کہ ہر کہ یک جا است ہمہ جا است وہ کہ ہمہ جا است سب جا است یعنی اپنے پیر کا مقبول سب پیروں کے ہاں مقبول ہے اور اس کا مردود سب کے ہاں مردود ہے۔

بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مُرید اپنے شیخ کی ولایت کا مردود ہو جائے تو کوئی اور شیخ اس کو کسی درجہ تک نہیں پہنچا سکتا۔ البتہ وہ مُرید صادق جو پیر کی صحبت میں تربیتِ باطن ہو اور کسی عذر کے باعث ترقی سے رُک جائے وہ کسی اور شیخ کی صحبت اختیار کرے تو معذور ہے۔ اور ممکن ہے کہ اس شیخ کے تصرفات اس کو منزل تک پہنچا دیں۔ لیکن پھر بھی مُرید کو چاہیے کہ جو فتح و قبض اُس کو اُس شیخ سے حاصل ہو اُس کو بھی اپنے پیر کی قبولیت

کے آثار سے جانے۔

چنانچہ نقل ہے کہ ایک دن سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بالکی پر سوار ہو کر جہاز ہے تھے کہ ایک کہاں بیمار ہو گیا اور کام کے لائق نہ رہا۔ ایک قلندر اُس وقت موجود تھا جھٹ بالکی کو کندھے پر اٹھایا اور منزل تک پہنچا دیا۔ شیخ نے وہاں پہنچ کر اُسے دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے۔ خادموں نے عرض کیا کہ یہ قلندر ہے اور جو خدمت بجالایا تھا۔ وہ بھی عرض کی۔ شیخ نے اس کی طرف نظر عنایت سے دیکھا۔ آپ کی توجہ کی برکت سے تمام انگار کدورت قلندر کے باطن سے صاف ہو گئے حتیٰ کہ علویات اور سفلیات اس پر منکشف ہو گئے وہ قلندر اس حال سے رقص کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے پیر کا فیض مجھے مل گیا۔ میرا پیر میرا دستگیر ہو۔ میرے پیر کی عنایت نے مجھے عورت بخشی۔ حاضرین نے یہ سن کر کہا اے قلندر قلندری چھوڑ یہ دولت و نعمت تو تجھے سلطان المشائخ کی نظر عنایت سے حاصل ہوئی ہے۔ تیرا پیر یہاں کہاں ہے۔ اُس نے جواب دیا۔ اے یارو! اگر میرے پیر نے مجھے قبول نہ کیا ہوتا تو سلطان المشائخ مجھ پر توجہ نہ فرماتے۔ وہ فیض جو اس مخدوم نے مجھے بخشا ہے وہ میرے پیر کی قبولیت کے آثار سے ہے۔ اُس نے مجھے پہلے قبول کیا ہوا تھا اور بعد ازاں شیخ نے مجھے قبول فرمایا۔ شیخ کو یہ بات بہت پسند آئی اور فرمایا یارو! ادب مُریدی اس قلندر سے سیکھو۔

پس مرتبہ شیخوت حاصل کرنے تک واجب ہے کہ جس قدر فائدہ مشائخ سے حاصل ہو اُسی قدر تعظیم بھی بجالاتا رہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے۔ کَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَتَّبِعُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ لَمَّا هَلَكَتْ بَنِي خَلْفَهُ نَبِيٌّ وَ اِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ الْخُلَفَاءُ فَيَكْتُمُونَ۔ قَالُوا اَفَمَا تَأْمُرُنَا۔ قَالَ اَتَّبِعُوا الْاَوَّلَ فَلَا وَّلَ وَ اَعْطُوا هُمْ حَقَّهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ سَائِلُهُمْ عَنْ اِستِدْعَائِهِمْ۔ یعنی بنی اسرائیل میں یکے بعد دیگرے نبی ہوتے چلے آئے۔ جب ایک بنی وصال کر گیا دوسرا اُس کا جانشین ہو گیا لیکن میرے بعد

کوئی نبی نہ ہوگا۔ البتہ خلفاء بہت ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں کیا ارشاد ہے فرمایا کہ اول کی متابعت کرو۔ پھر اس سے اول کی۔ اور ان کے حق ادا کرو۔ کیونکہ حق تعالیٰ ان سے اس استدعا کی نسبت پوچھنے والا ہے۔

سیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ اگر مرید کے دل میں گدڑے کہ میرے پیر کے سوا کوئی اور بھی جہان میں ایسا ہے جو خدا تک پہنچا دیتا ہے تو جان لے کہ شیطان ملعون اس کے اعتقاد میں تصرف کرتا ہے۔ اور وہ ہر طرح چاہتا ہے کہ اُس کو کافر حقیقی بنا کر چھوڑے۔ کیونکہ اس کام میں اعتقاد ہی اصل ہے جس طرح مومن کے لئے خدا کی توحید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے ویسے ہی مرید کے لئے پیر کے حق میں اپنا اعتقاد درست رکھنا لازم ہے۔ مومن گناہ سے کافر نہیں ہوتا اور مرید بغرض سے مرتد نہیں ہوتا۔

مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر کی طرف پشت نہ کرے۔ اور اگر آگے سے گزرتے کا اتفاق ہو جائے تو پچھلے پاؤں چلے۔ اور جب نظر سے غائب ہو جائے پھر سیدھا ہو جائے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ شیخ المشائخ اور حضرت شیخ فرید الدین گنج شکرؒ کے اکثر مرید پس پا آگے چلا کرتے تھے۔ اور یہ دونوں بزرگ اپنے بعض مریدوں کے حق میں فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے کبھی ان کی پشت کو نہیں دیکھا۔

شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ برہان الدین کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ کبھی آپ کی طرف پشت نہ کرتے تھے اور حدیث یعنی بے وضو نہ ہونے کی حالت میں غیاث پور سے جو سلطان المشائخ کا مسکن و مدفن ہے بہت دُور نکل جایا کرتے تھے یعنی اس موضع میں بے وضو نہ رہتے تھے۔

نفائس الانفاس میں ہے کہ کوئی مرید اپنے شیخ کی خدمت میں گیا۔ دروازہ سے شیخ کے بیٹھنے کی جگہ تک ستر آداب بجالایا جب اس نے پاؤں کی ریشم نے فرمایا۔ اے مرید یا ادب! بے ادب۔ یا ادب! تو اس لئے کہ ستر آداب بجالایا۔ اور بے ادب اس لئے تجھے میری مہابت مانع نہ ہوئی کہ ایک دو ادب ان ستر آداب سے بھول جاتے۔

شیخ نظام الدین اولیا کی خدمت میں لوگوں نے عرض کیا کہ شیخ بُراں الدین چار کلمہ جانتا ہے اور بعد از نماز چاشت پڑھا کرتا ہے۔ دو کلموں سے دُنیا اور دو کلموں سے عاقبت حاصل ہوتی ہے خواجہ نے فرمایا۔ بُراں الدین کیا تم جانتے ہو عرض کیا۔ ہاں قیلہ۔ فرمایا وہ کیا ہیں۔ ہر چند ارادہ کیا مگر خواجہ کی ہدایت سے کچھ نہ بول سکا۔ خواجہ نے فرمایا معلوم ہو کہ تو جانتا ہے لیکن میرے ڈیسے تجھے یاد نہیں آتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیر کا ڈر مرید کے لئے بہت سے فائدوں کا موجب ہے۔ مطلوب الطالبین میں لکھا ہے کہ مرید کو چاہیئے کہ پیر کے حضور میں اپنی نسبت کوئی گفتگو نہ کرے اور پیر کی اجازت کے بغیر ان کے مقام میں نہ جاتے۔ خصوصاً مشغولی ذکر اور قیلولہ کے وقت تاکہ ان کے حال کا مانع نہ ہو۔ اور پیر کے چہرہ کو بے وضو نہ دیکھے کہ ترکِ ادب ہے۔ اور پیر کے سامنے اور کسی کی حکایت بیان نہ کرے۔ اور ادھر ادھر نہ جھانکے بلکہ سر جھکائے بطیار ہے اور جو کچھ پیر فرمائے اُسے سچ جانے اور ظاہر و باطن میں کوئی اعتراض نہ کرے اگرچہ وہ امرِ ظاہر خلافِ شریعت معلوم ہو بلکہ اُس کو اپنے تصورِ قہم پر محمول کرے کیونکہ اعتراض کرنا حقیقی مفارقت کا سبب ہے جس طرح کہ حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہما علیہما الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ پیش آئے اور اُن سے اَلْیَقْرَاقُ یَلْنِی وَبَیِّنَاکَ۔ اب میرے اور تیرے درمیان جُدائی ہے۔ کا خطاب سُن لیا اور اُن کی خدمت و صحبت سے جو نعمت حاصل کرنا چاہتے تھے نہ کر سکے۔

نقل ہے کہ خواجہ ابوالقاسم گورگانی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی مرید نے آپ کی خدمت میں خواب بیان کیا کہ آپ نے خواب میں کچھ فرمایا میں نے کہا کیوں۔ پھر آپ نے مجھ سے منہ پھیر لیا شیخ نے فرمایا کہ اگر تیرے باطن میں کیوں نہ ہوتا تو خواب میں کیوں کا لفظ تیری زبان پر کیوں گذرتا۔

مشہور ہے کہ محمود غزنوی اپنے غلام ایاز کو بہت دوست رکھتا تھا دوسرے غلاموں نے رشک کیا کہ ہم بھی ویسے ہی فرمانبردار ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم کو اتنا دوست نہیں رکھتا۔ بادشاہ کو بھی اس حال کی خبر ہو گئی۔ اُس نے اُن کو آدھا چاہا۔ ایک دن سب غلام حاضر تھے۔ ان میں

سے ایک کو حکم دیا کہ کنوئیں میں کودو اور درمیان میں کھڑا رہو۔ وہ غلام جتنی دفعہ کودا اتنی ہی جاگرا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ درمیان چاہ میں تو کیوں نہ ٹھہرا ہا۔ اس نے عرض کیا کہ وسط چاہ میں ٹھہرنا محال ہے۔ اسی طرح سب کا امتحان لیا۔ سب نے یہی جواب دیا۔ پھر بادشاہ نے ایاز کو بدستور کودنے اور وسط چاہ میں ٹھہرا رہنے کا حکم دیا۔ وہ بھی اسی طرح نیچے جا کر لیکن بادشاہ نے اس کا سبب دریافت کیا تو عرض کیا کہ حضور میرا قصور ہے۔ اسی طرح دوتین دفعہ ہوا۔ اور ہر بار یہی جواب دیا۔ تب بادشاہ نے دوسرے غلاموں کو فرمایا کہ تم نے ایاز کا ادب دیکھ لیا کہ ہر بار اپنے قصور کا معترف ہوا اور مجھ پر کوئی حجت نہ لایا۔ میں جانتا تھا کہ درمیان چاہ میں ٹھہرنا محال ہے مگر میں تمہارے ادب و اطاعت کا امتحان کیا چاہتا تھا اب تمہیں معلوم ہو گیا ہو گا کہ میں ایاز کو کیوں دوست رکھتا ہوں۔

نقل ہے کہ دو بھائی ایک پیر کے مرید تھے۔ پیر کی شفقت چھوٹے پر زیادہ تھی۔ ایک دن بڑے بھائی نے اس کی شکایت کی۔ شیخ نے اس کو آزمانا چاہا۔ موقع پا کر ایک دن بڑے بھائی کو فرمایا کہ خالقہ میں اونٹ ہے اس کو اٹھا کر چھت پر لے جاؤ۔ اس نے جھٹ جواب دیا کہ اونٹ چھت پر کیسے چڑھ سکتا ہے۔ پھر شیخ نے چھوٹے کو فرمایا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اور اپنے ہاتھ پاؤں اونٹ سے مارنے لگا اور زور کرنے لگا۔ شیخ نے کہا کہ بس کو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم اونٹ کو چھت پر نہیں لے جا سکتے میں تو تم دونوں کے ادب و متابعت کا امتحان کیا چاہتا تھا۔ پھر بڑے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تو نے میری بات کو نہ دیکھا اور وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تو خود بتا کہ تجھ سے زیادہ محبت و اُلفت اس کے ساتھ کیوں نہ کرؤں۔

بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ مرید کے آداب شیخ کے ساتھ دو طرح کے ہیں ظاہری اور باطنی۔ ظاہری ادب تو یہ ہے کہ خدمت کے آداب اور حرمت کی شرائط کو پورے طور پر ملحوظ رکھے لیکن نہ اتنا کہ افراط تک پہنچ جائے جیسے کہ یہود و نصاریٰ نے حضرت عزیٰ اور حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا و علیہما الصلوٰۃ والسلام کی عزت و حرمت میں افراط کیا اور ابن اللہ کا خطاب دے کر

تباہ و برباد ہو گئے اور نہ اتنی تفریط کہ بالکل ان کے حقوق ضائع کر دے اور ان کی خدمت چھوڑ دے۔ کیونکہ ان کا ادب بجالانا خدا کے ادب بجالانے کا نشان ہے لیکن یاد رہے کہ عاشق کی گستاخی ترک ادب میں داخل نہیں ہے۔ اَلْعَشْقُ كُلُّهُ اَدَبٌ۔

باطنی آداب سات ہیں۔ اول یہ کہ پیر کے ساتھ نیتِ خالص اور پاک عقیدہ رکھے۔ اور دل خیالاتِ فاسدہ سے خالی ہو۔ کیونکہ یہ لوگ طیبِ الہی ہیں۔ دل کے امراض کو مرید کے وجود میں اسباب و علامات سے معلوم کر لیتے ہیں اور خطرات کو نازل جاتے ہیں۔ کَا تَهْمُ جَوَاسِیْسُ اَنْفُؤِبَ نَجَاسِوْهُمُ بِالْبَصِیْقِ۔ یہ لوگ دلوں کے جاسوس ہیں۔ ان کے پاس صدق سے بیٹھا کر دو۔

دوسرے یہ کہ پیر کے کلام کو برضا و رغبت اور گوشِ دل سے سُننے نہ کہ جسمانی کانوں سے، ورنہ اس کی بات سے اُس کو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

تیسرے یہ کہ پیر کے اسرار پوشیدہ رکھے اور نامحرم کے سامنے بیان نہ کرے۔ چوتھے یہ کہ جو کچھ پیر فرماتے اُس کو تسلیم کرے اور اس پر صبر کرے۔ کیونکہ صبر میں فائدے ہیں اور جلدی میں فساد۔

پانچویں یہ کہ پیر کے اقوال و افعال و افعال پر اعتراض نہ کرے بلکہ اُن کو حق جانے کیونکہ شیخِ کامل سے جس کا ارادہ حق تعالیٰ کے ارادہ میں فانی ہے کوئی ایسی بات صادر نہیں ہوتی جس میں خدا کا ارادہ اور کوئی مصلحت نہ ہو۔ جو کچھ وہ مرید کے ساتھ کرتا ہے عین صواب ہے اگرچہ اوّل اوّل مرید کو معلوم نہ ہوگا لیکن آہستہ آہستہ ان اسرار سے واقف ہو جائے گا۔

چھٹے یہ کہ پیر کے کردار و افعال میں عیب کی آنکھ اور زبانِ طعن کو بند رکھے۔ کیونکہ پیر کا فعل اگرچہ بظاہر اہم معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں نیک ہوتا ہے اور جو کوئی پیروں کو عیب لگاتا ہے وہ عیب اُسی پر لوٹ آتا ہے۔ اور نیز مرید مبتدی کو لازم ہے کہ منتہی کی تعقید کر کے ریاضت و مجاہدہ نہ چھوڑے کیونکہ یہ اُس کے واسطے فائدہ مند ہیں اور اس کے

واسطے موجب نقصان۔

ساتویں یہ کہ پیکاکسی امر میں امتحان نہ کرے کیونکہ امتحان میں بھی ایک قسم کا تصرف ہے اور ناقص کو کامل میں تصرف نہیں ہوتا۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے اور اس کی متابعت اور حفظ مراتب خدا اور اس کے رسول کی عین متابعت ہے۔ اور نائب کی تعظیم عین منیب کی تعظیم ہے۔ اور سلوک طریق اس کی متابعت کے سوا محال ہے پس چاہیے کہ تمام اطراف سے منہ پھیر کر اپنے پیر کی طرف متوجہ ہو۔ اور پیر کے حضور میں بے اجازت نوافل و اذکار میں مشغول نہ ہو۔ اور اس کے سوا کسی اور طرف متوجہ نہ ہو اور سوائے منازہ فرض و سنت کے اس کے حضور میں اور کچھ نہ ادا کرے۔

حضرت مجدد صاحب رسالہ مبدا و معاد میں فرماتے ہیں کہ مرید کا اعتقاد اپنے پیر کو افضل و اعلیٰ جاننے میں اس محبت کے ثمرات اور اس نسبت کے نتائج میں سے ہے جو افادہ و استفادہ کا سبب ہے لیکن چاہیے کہ پیر کو ان لوگوں پر فضیلت نہ دے جن کی فضیلت شرع میں مقررہ ہے کیونکہ یہ امر محبت میں افراط کا موجب ہے اور افراط مذموم ہے۔

شیعہ لوگ اہل بیت کی افراط محبت میں پڑ کر حراب و تباہ ہو گئے اور نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی افراط محبت کے باعث خسارت ابدی کے مستحق ہو گئے۔ ہاں اگر ان کے سوا اور پر فضیلت دے تو جائز ہے بلکہ طریقت میں واجب ہے۔ اور یہ فضیلت دینا مرید کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ بلکہ اگر مرید صاحب استعداد ہے تو بے اختیار اس میں یہ اعتقاد پیدا ہو جاتا ہے اور اس اعتقاد کے وسیلہ سے پیر کے کمالات حاصل کر لیتا ہے۔ اور اگر فضیلت اپنے اختیار اور تکلف سے پیدا کرے تو جائز نہیں اور نہ ہی اس سے کچھ نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔

حضرت مجدد صاحب ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ زیادہ فائدہ صوفیوں کے طریقہ بلکہ مذہب اسلام میں اس آدمی کے لئے ہے جس میں تقلید کی فطرت اور متابعت کی جبلت زیادہ

ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میں چونکہ متابعت کی فطرت زیادہ تھی بے توقف تصدیق نبوت کی سعادت سے فیض یاب ہو گئے اور صدیقوں کے رئیس بن گئے اور ابوہل میں چونکہ تقلید کی استعداد نہ تھی اس سعادت کے واسطے مستعد نہ ہوا۔ اور ملعونوں کا پیشوا بن گیا مرید جو قدم پاتا ہے وہ پیر ہی کی تقلید سے پاتا ہے۔ پیر کی خطا مرید کے صواب سے بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق تمام عمر پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سہو کی آرزو کرتے رہے۔ میں نے ایک عزیز سے سنا ہے وہ کہا کرتا تھا کہ بعض دعائیں جو مشائخ سے منقول ہیں اور اتفاقاً مشائخ سے ان میں تھاپ ہو گئی ہے اور ان کو الٹ پلٹ کر پڑھتے رہے ہیں اگر ان کے تابعہ ان دعاء کو اسی طرح مخرف پڑھیں تو وہی تاثیر بخشی ہیں اور اگر صحیح یا درست کر کے پڑھیں تو تاثیر سے خالی رہ جاتی ہیں۔

کتاب سنابل میں ہے کہ صادق مریدوں کے لئے اپنے پیروں کے ذکر اذکار میں ایمان کی حلاوت ہے اور جو لذت اُن کو خدا تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے میں حاصل ہوتی ہے وہی لذت اُن کو اپنے پیروں کے نام لینے میں حاصل ہوتی ہے۔
 بر مرید صادق و صاحب تمیز ہست ذکر سیرت پیراں عزیز
 ذکر پیراں تازہ ایمانش کند قصہ آل جلوہ بر جانیش کند

ترجمہ

جو ہے خادم صادق و صاحب تمیز ذکر پیر اپنے کا ہے اس کو عزیز
 ذکر پیراں دے بڑھا ایمان کو ان کا قصہ جلوہ بخشنے جان کو
 مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا فَآكَتْهُ ذِكْرُكَ۔ جس کو کسی چیز کی محبت ہو جائے وہ ہر دم اُسی کا ذکر کرتا ہے۔ اسی محبت کا منشاء ہے۔ بھلا معلوم نہیں کہ عاشق کو اپنے معشوق کے ذکر میں کیا لذت حاصل ہوتی ہے کہ اُس کے ذکر سے سیر نہیں ہوتا۔
 رشحات میں ہے کہ حضرت ایشاں فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی کی صحبت سے نسبت

حاصل کریں تو اس کی نگاہداشت کا طریق ایسی وجہ پر بنائیں جس سے کراہت نہ ہو۔
 اسی لئے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ شیخ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مرید کی نظر میں محبوب ظاہر کرے کیونکہ اس محبت کا منشا جو اس نسبت کے ظہور کا سبب ہوتی ہے یہی امر ہے جس وقت اس سے کراہت ہوگی جو محبت کی ضد ہے تو محبت زائل ہو جائے گی۔ اور جب محبت دور ہوگئی تو نسبت بھی نہ رہے گی۔

اور نیز فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک پیر سے جو بادشاہی دروازہ کے باہر کلاہ پوشتین سیا کرتا تھا ایک دو محبت کی باتیں سنیں جن سے اس طائفہ کی بُرائی تھی میں اُس کی نسبت ادب کی ایسی رعایت کرتا تھا کہ کسی راہ میں میرا قدم اُس کے قدموں سے آگے نہیں جاتا تھا۔ صرف دو باتوں کی عبرت کی وجہ سے۔

اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں سُنوں یا جانوں کہ مُلک خطائیں کوئی کافران لوگوں کی باتیں کہتا ہے تو میں وہاں جا کر اس کی ملازمت کروں اور اس کا احسان سمجھوں۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ بہت سے لوگوں کو اس طائفہ کی التفات کے باعث ذوق حاصل ہوا تھا مگر تھوڑے سے ترکِ ادب سے وہ ذوق جاتا رہا۔

اور فرمایا کرتے تھے کہ مرید کو ردی ارادوں اور طبعی خواہشوں کی گرفتاری سے خلاصی نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے پیر کے باطن اور ہمت سے مستند نہ ہو۔ اور اس کو اپنی توجہ کا قبلہ نہ بنالے کیونکہ طالب نے اپنے آپ کو حق تعالیٰ کی توجہ سے عاجز بنانا کہ پیر کو اس توجہ اور وصول الی اللہ کا وسیلہ بنایا ہے۔ اور یہ امر حصولِ نتیجہ کے اقرب ہے جو طالب کا مقصود ہے۔ اس سے جلدی کامیاب ہو جائے گا کیونکہ وہ ہمیشہ ہمت پیر سے مدد لینے والا ہے۔

فقراتِ خواجہ عبد اللہ احرار میں ہے کہ مرید وہ ہے جو ارادت کی آگ میں جلا ہوا ہو۔ اور اس کی کوئی مُراد باقی نہ رہی ہو۔ اور اس کی بینائی نے پیر کے آئینہ میں مُراد کا جمال دیکھ کر سب طرف سے مُنہ موڑا ہوا ہو۔ اور اس کا قبلہ پیر کا جمال ہو۔ اور پیر کی بندگی میں آزادی سے

فارغ ہو اور عجز و نیاز کا سر پیر کے آستانہ کے سوا کہیں نہ رکھتا ہو اور اپنی سعادت پیر کے قبول میں اور شقاوت اس کے رد میں جانتا ہو بلکہ اپنے وجود پر نیستی کی رقم کھینچی ہو اور وجودِ غیر کے شعور و تفرقہ سے خلاص ہوا ہو۔

مرصاد العباد میں لکھا ہے کہ مرید میں تین صفتیں ہونی چاہئیں تاکہ اس کو راستے کا سلوک حاصل ہو۔

اول تو یہ یعنی تمام خلافِ شریعت سے خالص توبہ کرے۔ اس کے بعد ہر مقام پر جو اس کے پیش آئے توبہ کو عمل میں لاتا رہے کیونکہ ہر مقام کے مناسب گناہ ہے توبہ بھی اسی مقام کے مناسب ہے۔ اور یہ توبہ بڑی مضبوط ہڑ ہے۔ اگر اس میں خلل ہو جائے تو سب باطل ہو جاتا ہے۔ اور تفصیل اس کی دراز ہے۔

دوسری نہ ہند یعنی قلیل پر قانع ہو اور زائد مال کو فرائض کے بموجب تقسیم کر دے ورنہ شیخ کی خدمت میں حاضر کر دے تاکہ وہ مریدوں کی ضروریات میں صرف کرے۔

تیسری تجربیہ یعنی تمام نسبِ علاقوں سے قطع تعلق کرے تاکہ دل اُن کی طرف مشغول نہ ہو۔ اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لِّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ۔ تمہارے اہل و عیال تمہارے دشمن ہیں ان سے بچو۔

چوتھی عقیدہ یعنی اہل سنت و جماعت کے مطابق عقائد کا پابند ہو۔ اور بدعتوں سے دور ہو۔ اور محض و مفصل طور پر ائمہ سلف کے مذہب پر چلے۔

پانچویں تقویٰ یعنی پرہیزگار ہو۔ اور لغو و لباس میں احتیاط کرے اور جہاں تک ہو سکے عزیمت پر کام کرے اور رخصت پر نہ جائے۔

چھٹے صبر یعنی شیخ کے حکم پر صابر رہے اور جو سخت مقامات اس راہ میں آئیں اُن پر صبر کرے اور ملول نہ ہو۔

ساتویں مجاہدہ یعنی نفس کے ساتھ نرمی نہ کرے اور اُس کی مراد نہ دے کہ نفس

بھوکے شیر کی طرح ہے۔ اگر تو اس کو سیر کرے گا تو قوت پا کر تجھے کھا جائے گا۔
 آنکھوں شجاعت یعنی دلیر و بہادر ہو۔ تاکہ محاربہ نفس میں قیام کر سکے اور
 شیطان کے مکر و حیلہ سے نہ ڈرے کہ اس راہ میں شیاطین الجن والانس بہت ہیں۔
 بغیر شجاعت ان کا دفع کرنا ممکن نہیں۔

نویں بذل یعنی اس میں بدل و ایثار ہو کیونکہ بخل بڑی بھاری قید اور بزرگ حجاب ہے
 بعض مقام میں دنیا و آخرت ترک کرنی پڑتی ہے اور بعض مقام میں جان نثار کرنی پڑتی ہے۔
 دسویں قنوت یعنی جواں مرو ہو تاکہ ہر ایک کا حق اُس کے مرتبہ کے مطابق ادا
 کرے اور اپنی طرف سے انصاف دے اور کسی سے انصاف نہ لے۔

گیارہویں صدق یعنی اپنا معاملہ راستی پر رکھے۔ اور خدا اور خلق خدا کے
 ساتھ سچائی کا ہمیشہ اختیار کرے اور جھوٹ و خیانت سے دور رہے۔ اور کام پوشیدہ
 نہ کرے بلکہ جو کچھ کرے خدا کے لئے کرے اور خلقت سے قطع نظر کرے۔
 بارہویں علم یعنی بقدر ضرورت علم حاصل کرے تاکہ فرائض سے عہدہ برآ ہو سکے۔
 زیادتی میں کوشش نہ کرے ایسا نہ ہو کہ راستہ سے رُک جائے۔ ہاں جب کمال مقصود
 تک پہنچ جائے تب زیادہ علوم اور کتاب و سنت کی تعلیم مضر نہیں۔ اور ہر حال میں نفع
 نہ دینے والے علم سے پرہیز کرے۔

تیرہویں نیاز یعنی کسی مقام میں نیاز کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اگرچہ مقام ناز
 میں پہنچ جائے تب بھی تکلف سے اپنے آپ کو حالت نیاز میں لائے کیونکہ مقام نیاز عاشق
 کے لئے اور مقام ناز معشوق کے لئے مخصوص ہے۔

چودھویں عیاری یعنی خطرناک کاموں میں جو بحالت غیب شہادت پیش آتے ہیں
 ان میں عیار نہ ہو اور اپنے آپ کو لا ابالی پن سے ان میں ڈالے اور عاقبت اندیشی نہ کرے اور جان
 سے نہ ڈرے۔

پندرہویں ملامت یعنی ملامتی صفت اور قلندر مشرب ہو۔ ملامت یہ نہیں کہ مخالف شریعت ہو۔ عا شا و کلا۔ کہ اس قسم کی ملامت شیطان کا کام اور گمراہی ہے۔ اور ایسی ملامت کو مباح جاننے والے دوزخ میں جاتیں گے۔ بلکہ ملامتی کے یہ معنی ہیں کہ نیک و بد اور رد و قبول اس کے نزدیک یکساں ہوں۔ خلق کی دوستی و دشمنی سے فریب و لاغر نہ ہو۔ اور ان اصداد کو یک رنگ جانے اور خلقت کے ساتھ صلح اور اپنے نفس کے ساتھ جنگ میں رہے۔

سودھویں عقل یعنی اُس کی سب حرکات عقل پر مضبوط ہوں اور کوئی حرکت شیخ کی رضامندی کے بغیر اس سے صادر نہ ہو اور اپنے تمام رنج و درد شیخ کی رضامندی اور دلا میں بھول جاتے تاکہ جو کچھ اس راہ میں مشقت و رنج سے حاصل ہوا ہے عقل کے تصرف سے اس کو محفوظ رکھ سکے۔

سترہویں ادب یعنی تودب و مہذب ہو اور ظرافت کا دروازہ اپنے اوپر بند رکھے۔ اور شیخ کی مجلس میں وقار و سکون اور تعظیم سے بیٹھے اور بے پوچھے کسی بات کا جواب نہ دے۔ اور جو کچھ کہے رفت و مدار کے ساتھ اور سچ کہے۔ اور ظاہر و باطن میں شیخ کے اشارات و ارشادات کا منتظر رہے۔ اگر کوئی تصور ہو جائے فوراً استغفار کرے اور نیک طریق سے حذر خواہی کرنا ہے۔

اٹھارہویں حسن خلق یعنی ہمیشہ یاروں کے ساتھ خوش خوئے ہو اور زبردستی نہ کرے اور تکبر و عجب، تفاخر و دعویٰ اور طلب جاہ سے دور رہے اور خدمت و تواضع سے زندگانی بسر کرے اور اپنا بوجھ یاروں پر نہ ڈالے اور حتی المقدور بے منت ان کی خدمت کرے اور بندگانِ خدا میں سے کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے اور ان کی خدمت سے خدا کی درگاہ میں ترقیب حاصل کرے۔ غرض اس طرح زندگی بسر کرے کہ کوئی دل اُس سے آزرہ نہ ہو۔ اور جب اپنا سر پیشوا کے قدموں پر رکھنا چاہے یا قدم بوسی کرنا چاہے تو مرنہ زمین پر رکھے لیکن پیشانی نہ رکھے کہ یہ سجدہ کی شکل ہے اور یہ حرام ہے۔

انیسویں تسلیم یعنی ظاہر و باطن میں شیخ کی ولایت کے تصرفات کو تسلیم کرے اور

اپنا تصرف چھوڑ دے اور شیخ کے امر و نہی میں مُردہ بدست غسل کی طرح ہو اور جو امر شیخ سے بظاہر مخالف نظر آئے اس کو اپنے قصور نظر کی طرف منسوب کرے نہ کہ شیخ کے نقصان کی طرف اور شیخ کے کمال کا اعتقاد نہ چھوڑے۔

بسیویں تفویض یعنی اس راہ میں بالکل اپنے وجود سے قطع نظر کرے اور اپنے آپ کو راہِ خدا میں فدا و قربان کرے۔ اور اذِ رُوتے صدق کہے۔ **وَ اَنْفُصْ اَمْرِي لِلّٰهِ** اور میں اپنا سب معاملہ اللہ کی طرف سونپتا ہوں۔ اور سب امور کی تفویض محض عبودیت کے لئے ہے نہ کہ بہشت کی طمع اور دوزخ کے خوف اور کمال کے لئے۔ اور جو کچھ خدا کی طرف سے اُس پر آئے اُس سے راضی رہے۔ اگرچہ ہزار دفعہ بھی اس کو خطاب ہو کہ تو مطلب نہیں پاتے گاتب بھی اپنے کام کو نہ چھوڑے اور صدق طلب سے ہمت نہ ہارے اور کسی خوشی ناخوشی کی حالت میں خدا کی طرف سے مُنہ نہ پھیرے اور شیخ کی ملامت سے رُوگردان نہ ہو اگرچہ شیخ اس کو ہزار دفعہ دھتکارے اور اپنے پاس سے دُور کرے لیکن بالکل نہ ہٹے۔ اور اِرادت میں کبھی سے کم نہ ہو کہ ہر خچر اس کو اڑاتے ہیں پھر بھی آجاتی ہے۔

مجمع السلوک میں ہے کہ بعض صوفیائے فرمایا ہے کہ تصوّف کے ظاہر میں پانچ رکن ہیں پہلا۔ پیروی یا رِبانِ دین اور کمزوریوں کی خدمت بجا لانا۔ دوسرا کسی پر سے حقد حاصل کرنا۔ تیسرا طاعت و عبادت میں خلوت اختیار کرنا اور ذکر و فکر و مراقبہ میں مشغول ہونا۔ چوتھا پیر کے ساتھ صحبت رکھنا جیسا کہ صحبت کا حق ہے۔ بغیر تصرف و انکار اور حرکت و اختیار کے۔ **كَالْمَيْتِ بَيْنَ يَدَيِ الْغَسَّالِ**۔ پانچواں سخاوت میں جو اندری کرنا اور بدل و ایثار سے پیش آنا۔

اور باطن میں بھی تصوّف کے پانچ رکن ہیں :-

پہلا احکامِ شریعت و طریقت کا جاننا۔ دوسرا اُن پر صدق و اخلاص سے عمل کرنا۔ تیسرا اپنے باطن میں حال پیدا کرنا۔ چوتھا مقامِ دل میں پہنچنا۔ پانچواں حق تعالیٰ کی معرفت۔

جب تک مرید سالک میں یہ ظاہری و باطنی ارکان جمع نہ ہوں اُسے صوفی نہیں کہتے۔ اِذْ رُكِنَ الشَّيْءُ مَا يَقُوْمُ بِهِ الشَّيْءُ وَيَقُوْتُ ذَالِكَ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کا رکن وہ ہوتا ہے جس سے وہ چیز قائم ہو۔ اور اس کے فوت ہونے سے وہ چیز بھی فوت ہو جاتے۔

فوائد الفوائد میں ہے کہ خواجہ حسن عسکری فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے اُس شخص پر تعجب ہے جس نے کسی شیخ سے پوچھ لیا ہوا اور پھر وہ کسی اور طرف جانے کا ارادہ کرے خواجہ حج کے لئے ہی کیوں نہ ہو۔ میرا ایک دوست تلح نامی بھی موجود تھا۔ میں نے کہا کہ اس بارہ سے میں نے ایک عجیب بات سُنی ہے جو میرے دل میں اثر کر گئی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ حج کو وہ جاتے جس کا پیر نہ ہو۔ اس بات سے خواجہ کی آنکھوں میں آنسو بھرتے اور یہ مصرعہ پڑھا۔

اِس رَاہِ لِسُوْتِے کعبہ بُردِ وَاں لِسُوْتِے دوست

یعنی یہ رستہ کعبہ کی طرف لے جاتا ہے اور یہ دوست کی طرف۔

اس کے بعد فرمایا کہ شیخ کے وصال کے بعد مجھے حج کا کمال شوق ہوا۔ ارادہ کیا کہ ایک دفعہ اجمود میں جا کر شیخ کی زیارت کر آؤں۔ جب میں زیارت کے لئے گیا میرا وہ مقصود حاصل ہو گیا۔ بلکہ اور بھی بہت سے فوائد حاصل ہوئے۔ دوبارہ بھی ایک دفعہ یہی حرص و امن گیر ہوئی۔ میں پھر شیخ کی زیارت کے لئے گیا۔ پھر وہی غرض حاصل ہو گئی۔

خواجہ ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید کو دوسرے کے حکم میں رہنا اپنے حکم میں رہنے سے ہزار درجہ بہتر ہے کیونکہ غیر کے ساتھ صحبت خدا کے لئے ہوتی ہے اور اپنے ساتھ حرص و ہوا کے لئے۔ پس مرید کو اپنے اختیار سے کوئی کام خواہ عبادت و ریاضت ہو نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ جو کچھ کرے پیر کے فرمان کے مطابق کرے کیونکہ جو کچھ وہ اپنی خواہش سے کرتا ہے نفس کا اس میں دخل ہے اور اس کو نہ بھی اس پر آسان ہے۔ اور جو کچھ شیخ کے کہنے سے کرتا ہے اس میں نفس ذلیل ہوتا ہے اور اس کو مشکل جانتا ہے۔ پس جو کچھ پیر کی اجازت سے

کیا جائے وہی عبادت و طاعت ہے ورنہ ضلالت و خسارت ہے۔

نقل ہے کہ ایک آدمی ابراہیم ارحم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آکر مُرید بن گیا اور عبادت میں اس قدر زیادتی کی کہ آپ کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ دل میں اندیشہ کیا کہ اس عبادت کا کیا باعث ہے۔ آخر اس کی حقیقت اُن پر منکشف ہو گئی۔ اس سے فرمایا کہ اپنا کھانا چھوڑ دے اور ہمارے ہاں کھانا کھایا کرو جب اس نے ایسا کیا تو عبادت و عبادت میں قصور ہو گیا۔ اور دِل بدن زیادہ ہونے لگا۔ حتیٰ کہ نماز کا ادا کرنا بھی اس کے لئے مشکل ہو گیا۔ پس اس کی پہلی عبادت لقمہ حرام کا ثمرہ تھی۔ اس کے بعد لقمہ حلال سے جو پیر کے ساتھ کھاتا تھا کارِ دین میں صاحبِ استقامت ہو گیا اور مردوں کا درجہ حاصل کیا۔

فوائد السالکین میں ہے کہ ایک دن حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گفتگو شروع ہوئی کہ اگر مُرید نماز نفل میں ہو اور پیر اس کو آواز دے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ خواجہ علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ نماز نفل کو چھوڑ کر پہلے شیخ کا فرمان بجا لائے کہ اس میں بہت ثواب ہے اور نفل سے زیادہ افضل ہے۔

مُرید کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے پیر کے دروازہ کا ملازم رہے اور اپنے تمام اُمور کے کشائش کی اُمید اسی دروازہ سے رکھے۔ چنانچہ نقل ہے کہ کسی نے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ اس درجہ پیر کس عمل سے پہنچ گئے۔ فرمایا کہ چالیس سال تک میں برّی سقّی رحمۃ اللہ علیہ کی دیلیز پر ایک پاؤں کے بل کھڑا رہا اور اپنے کام کی کشائش اسی دروازہ سے طلب کرتا رہا۔ آخر جو کچھ میں چاہتا تھا وہ مجھے مل گیا۔

محبوب السالکین میں ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ خدا پناہ دے اس بات سے کہ کوئی فقیر کسی کے حق میں کہہ دے کہ تُو جان یا جس طرح تیری مرضی۔ کیونکہ اس کلمہ میں شیخ کی نارضا مندی اور عدول حکمی ہے اور عدول حکمی میں سرسبز خرابی ہے۔

نقل ہے کہ ایک مُرید نے شیخ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں اپنا حال عرض کیا۔

شیخ نے فرمایا۔ تو جان جس طرح تیری مرضی۔ تب سے معلوم نہیں کہ وہ مرد کہاں گیا اور اُس کا کیا حال ہوا۔ اگر شیخ کے حکم کے مطابق چلتا تو اُس کو بڑی نعمتیں حاصل ہوتیں۔

نقل ہے کہ کسی مرید نے اپنے پیر کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت میں کہاں مشغول ہو رہوں۔ فرمایا، جاؤ کسی جگہ مشغول ہو جاؤ۔ مرید نے عرض کیا آپ ہی کوئی جگہ مقرر فرما دیجئے۔ فرمایا جاؤ کسی بُت خانہ میں جاؤ۔ مرید نے سوچا کہ جب پیر کا نفس اسی طرف گیا ہے تو مجھے بُت خانہ میں مشغول ہونے سے کیا حرج ہے۔ اس گاؤں کے نزدیک ایک بُت خانہ تھا۔ وہاں چلا گیا بُت خانہ میں پاؤں رکھتے ہی تمام بُت زمین پر گر پڑے گاؤں والوں نے جب یہ حال دیکھا تمام مسلمان ہو گئے۔ مدت کے بعد جب وہ اپنے پیر کی ملاقات کے لئے گیا۔ تمام لوگ اس کے ہمراہ ہو چلے۔ پیر کو بھی اس حال کی خبر ہو گئی کہ فلاں مرید بہت سی جمعیت کے ساتھ آرہا ہے۔ اس کا استقبال کیا۔ مرید پیر کے قدموں پر گر پڑا۔ پیر نے کہا کیا ہی اچھا قدم ہے جس کی برکت سے اتنے لوگ مسلمان ہو گئے۔ مرید نے کہا۔ کیا ہی اچھا نفس ہے جس کے ذریعہ سے بُت خانہ میں مجھ سے ایسا اثر ظاہر ہوا۔ معلوم ہوا کہ پیر کا فرمان حکمتِ ثانیہ رکھتا ہے۔ محمد بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مرید محبت سے دنیا کی طرف دیکھے تو تو اُس کی طرف مت دیکھ کہ وہ طریقت کا مرتد ہے۔

خواجہ مُشاوِد بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کسی پیر کی خدمت میں نہیں گیا مگر اپنے حال سے خالی ہو کر اور اس کے کلام و دیدار سے برکات کا منتظر رہا۔ اور جو شخص خطرات کے لئے پیر کی خدمت میں جاتا ہے۔ وہ پیر کے دیدار اور کلام کی برکات سے محروم رہتا ہے۔ ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید صادق کو پیر کی خاموشی سے اُس کی گفتگو کی نسبت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔

معدن المعانی میں مذکور ہے کہ ایک دفعہ مرید کی نسبت گفتگو شروع ہوئی کہ مرید کس کو کہتے ہیں حضرت مخدوم نے فرمایا کہ مرید اُس کو کہتے ہیں جو قولاً فعلاً قلباً قابِ پیر کی متابعت

کرے اور ان کلمات میں سے ہر ایک کے معنی بھی بیان فرماتے۔

قولاً یعنی دین کے فروع و اصول میں اُس کی دُہری بات ہو جو پیر کی بات ہو۔
 فعلاً یعنی تمام دینی دنیوی کام اس کے اشارہ کے موافق ہو اگرچہ طاعت ہی ہو۔
 قلباً یعنی اپنے دل کو اپنے پیر کے دل کی مانند تمام صفاتِ ذمیمہ سے پاک صاف کرے۔
 قالباً یعنی ظاہری باطنی اعضاء و حواس کو پیر کے اعضاء و حواس کی طرح معصیت کی
 آلودگی سے پاک و صاف کرے۔

جب اس طرح کی متابعت کرے اُس کو مرید کہتے ہیں۔ اور اکثر ایسے بھی مرید ہوتے ہیں
 جنہوں نے اپنی آنکھیں پیر ہی کے دیدار و مشاہدہ میں لگا رکھیں اور پیر کی تمام حرکات و سکنات
 کے تابع ہو گئے۔ اور ان کو علیحدہ تحصیلِ علم کی حاجت نہ ہوتی۔ کیونکہ پیر کی ایک ساعت کی
 متابعت و مجلس سے وہ کچھ حاصل ہوتا ہے جو ہزار ہا چلہ کھینچنے سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔
 بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ مرید صادق اور طالبِ واقع کے لئے پیر کی یک روزہ صحبت و
 خدمت چالیس چٹوں سے بہتر ہے۔

شیخ فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں نے ایک بزرگ سے سنا ہے کہ ایک دن اپنے
 پیر کی صدقِ دل سے خدمت کرنا ہزار سال کی عبادت سے افضل ہے۔

فائدہ ۵۔ اوپر یہ جو مذکور ہوا ہے کہ دین کے فروع و اصول میں مرید کی وہی بات ہو
 جو پیر کی ہو۔ وہ اس صورت میں ہے کہ پیر و مرید کا مذہب ایک ہو مثلاً ہر دو حنفی ہوں یا شافعی
 لیکن مذہب مختلف ہونے کی صورت میں یقیناً دونوں کی باتیں اپنے اپنے مذہب کے موافق
 ہوں گی۔ اور یہ فروعی اختلاف درست ہے۔ چنانچہ شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ
 شافعی اور شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ حنفی تھے۔ اس قسم کی مثالیں صوفیائے کرام میں
 بہت پائی جاتی ہیں۔

نقل ہے کہ ابتدائی ایام میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کسی حوض پر نماز

اشراق ادا کر رہے تھے چند درویشوں نے آپ کو دیکھ کر ایک دوسرے سے کہا کہ شیخ بہاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مرید معلوم ہوتا ہے کہ اس نے خاندان بہاؤ الدین کی طرز پر دستار باندھی ہوئی ہے شیخ جب نماز سے فارغ ہوئے فوراً دستار اتار دی اور کہا کہ مجھ کو دستار بھی اسی طرح باندھنی چاہیے کہ کسی اور خاندان کی طرف منسوب نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرید کو اپنی ظاہری صورت و لباس بھی اپنے شیخ کے خاندان کی مانند رکھنا چاہیے۔

مرید کو چاہیے کہ شیخ کی خدمت میں حیا و مال و عزت تک اٹیار کرنے میں دریغ نہ کرے بلکہ ان کے اٹیار کرنے میں سعادت دارین سمجھے۔ چنانچہ کہ بات اولیاء میں لکھا ہے کہ خواجہ نظام رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ایک دفعہ فرزند حقیقی سید اشرف جہانگیر اتنے بیمار ہو گئے کہ تمام طبیب علاج سے عاجز ہو گئے۔ ایک یونانی طبیب آیا اور کہنے لگا کہ مالش کے واسطے روغن تیار کرنا چاہتا ہوں لیکن اس میں تھوڑا سا آدمی کا گوشت درکار ہے ان لوں حضرت شاہ صاحب روم میں تشریف فرما تھے یا حیران تھے کہ آدمی کا گوشت کہاں سے ملے گا۔ قاضی محمد رومی جو شاہ صاحب کے مخلص یاروں میں سے تھے۔ اس بات کو سن کر جنگل کی طرف نکل گئے اور اپنے وائیں ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا باتیں ہاتھ میں لے لیا اور پوسیدہ اس طبیب کے حوالہ کر دیا طبیب نے روغن تیار کیا۔ اس کے استعمال سے بیمار نے تخفیف پائی جب حضرت شاہ صاحب اپنے مکان پر تشریف لائے۔ یہ حال سن کر قاضی زادہ کو اپنے پاس بلایا اور معارف کی باتیں کرنے لگے۔ اور اُس کے ہاتھ پر دم بھی کرنے لگے۔ فوراً اُس کے ہاتھ پر گوشت پیدا ہونے لگا اور تھوڑی مدت میں جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔

مطلوب الطالبین میں جو امع الکلم سے منقول ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء ابتداً میں غیاث پور میں بودا باش رکھتے تھے۔ اور وہاں آپ کا کوئی مکان نہ تھا، صرف چھپر ڈال کر معہ اپنے متعلقین کے رہا کرتے تھے۔ اگر کوئی خانقاہ کی تعمیر کے لئے عرض کرتا تو قبول نہ فرماتے۔ ایک دن ضیاء الدین وکیل عماد الملک نے جو مرید خاص تھا خلوت میں عرض کیا کہ یہ بندہ

چاہتا ہے اس جگہ ایک خانقاہ بنادے تاکہ حضور کے مخلصوں کو آرام ہو۔ پھر بھی آپ نے قبول نہ کیا۔ وہ خواجہ اقبال اور سید محمد کرمانی کے بڑے بیٹے سید حسن کو جو حضرت کے محبوب و عزیز تھے، درمیان میں وسیلہ لایا اور بہت الحاح و زاری کی۔ آپ نے فرمایا: اے ضیاء الدین! اس میں ایک عہد ہے کہ جو اس زمین پر عمارت بنائے گا وہ جہاں میں نہ رہے گا۔ اُس نے زمین بوس ہو کر عرض کیا کہ مجھے جہاں میں نہ رہنا منظور ہے پر خانقاہ ضرور بنانا چاہتا ہوں تاکہ حضور کے خدام کو آرام ہو۔ آپ نے فرمایا: پھر جو کچھ تو نے خود اپنے اُپر اختیار کیا وہ تو جانے لیکن چاہیے کہ ایک ماہ میں تیار کر لے۔ اُس نے ایسا ہی کیا کہ ایک مہینہ میں عمارت تمام کر دی۔ خانقاہ تعمیر کرنے کے بعد چار سو دینار صرف کر کے سماع کے اسباب تہیا کئے جب سلطان المشائخ سب یاروں کے ساتھ تشریف لائے تو سماع شروع ہوا۔ ضیاء الدین کو ایسا تپ ہوا کہ مجلس میں بھی نہ پہنچ سکا اور اُسی دن فوت ہو گیا۔ خالص مُریدوں کو دُنیا دار مُرید کے اس عقیدہ کو خیال میں رکھنا چاہیے کہ اُس نے اپنا مال و جان سب کچھ پیر کی نذر کر دیا۔

نقل ہے کہ نواب عزت اللہ خاں جو حضرت شاہ یوسف قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے تھے، قلندر صاحب نے ایک دن اُس سے دو لونڈیوں کی فہمائش کی کہ گھر میں خدمت کے لئے اُن کی ضرورت ہے۔ اُس نے اپنی دو ناکتہ الطکیاں مع بہت سے سامان کے جہاں آباد سے آپ کی خدمت میں بھیج دیں مگر عرض کر بھیجا کہ یہ دو کنیزیں آپ کے حضور کی خدمت کے لئے بھیجی ہیں۔ آپ اس کی اس حرکت سے بہت خوش ہوئے۔ اُن کے واپس بھیجنے میں مصلحت نہ دیکھی۔ اپنے دونوں لونڈیوں سے نکاح کر دیا جب یہ خبر عالم گیر کو پہنچی تو اس نے نواب کو کھلبھجا کر کہ میں نے سنا ہے تو نے فقیر کے ساتھ برادری کی ہے مجھے درویشوں کے ساتھ کیا نسبت نواب نے عرض کیا کہ واقعی مجھے درویشوں کے ساتھ برادری کی نسبت تو کچھ نہیں۔ میں نے دو کنیزیں آپ کے حضور کی خدمت کے لئے بھیجی تھیں۔ میرا رشتہ کا ارادہ نہ تھا۔ بادشاہ لاہور ہو گیا پس اس عقیدہ کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنی ظاہری عزت کی بھی پرواہ نہ کی اور اس خدمت کو

سعادت سمجھا۔ ثوابِ مذکور کی محبت و ارادت کا حال مناقبِ الاصفیاء میں لکھا ہے۔ جو چاہے وہاں سے دیکھ لے۔

شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طائفہ کے لئے قبلہ نسبتِ پیروں کا دیدار اور ان کی صحبت ہے۔ اور پیروں کا دیدار تو اس قوم کے فرائض میں سے ہے۔ کیونکہ پیروں کے دیدار سے وہ کچھ حاصل ہوتا ہے جو کسی اور شغل سے حاصل نہیں ہوتا۔ اور نیز فرمایا کرتے تھے کہ الہی یہ کیا چیز ہے جو تو نے اپنے دوستوں کو عطا فرماتی ہے کہ جس نے ان کی طلب کی اس نے تجھے پالیا۔ اور جب تک تجھے نہ دیکھا ان کو نہ پہچانا۔

علی بن بندار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ دمشق میں گیا۔ تین روز کے بعد حضرت عبداللہ جلالتہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ تو کب آیا۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے آئے ہوئے تین روز ہوئے ہیں۔ فرمایا تو اتنی مدت کہاں رہا کہ میرے پاس نہ آیا میں نے عرض کیا کہ حدیث لکھنے کی فکر میں تھا۔ آپ نے فرمایا۔ شَغَلَكَ الْفَضْلُ عَنِ الْقَرْنِ۔ ایک اندر مستحب کام نے تجھے فرض سے روک رکھا۔

مرید مبتدی کو چاہیے کہ پیر کے حضور میں مودب اور غیبت میں مراقب رہے لیکن مرید منتہی کے لئے غیبت و حضور یکساں ہے۔ چنانچہ نقل ہے کہ مولانا شمس الدین بکلی رحمۃ اللہ علیہ جب گھر سے نکل کر شیخ کی خدمت میں روانہ ہوتے تو تمام راستہ میں دست بستہ جایا کرتے اور فرمایا کرتے کہ شیخ دیکھتے ہیں اس لئے باادب جا رہا ہوں۔

مرید کو چاہیے کہ پیر کے چہرہ کو قبلہ اور اُس کے گھر کو کعبہ سمجھے۔ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ میں فرماتے ہیں کہ قبلہ چاہے ہیں۔

اول قبلہ اعضا و جوارح کا ہے جس کی طرف تمام مسلمانوں کو نماز ادا کرنا فرض ہوتا ہے۔ دوسرا قبلہ دل ہے کہ صاحبانِ طریقت کی توجہ اس طرف ہے اور وہ اس میں مشغول

رہتے ہیں۔

تیسرا قبلہ پیر ہے کہ مریدوں کی توجہ شیخ کی طرف ہوتی ہے۔
 چوتھا قبلہ وجہ اللہ ہے اور وہ تمام قلوب کو محو کرنے والا ہے۔
 چوں قبلہ بجز جمال معشوق نبود عشق آمد و محو کہ ہر قبلہ کہ بود
 یعنی جمال معشوق کے سوا اور کوئی قبلہ نہ تھا۔ عشق نے آتے ہی جمال کے سوا اور سب
 قلوب کو محو کر دیا۔

نقل ہے کہ ایک دن سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء سر پر کلاہ کج کئے حوض
 پر بیٹھے سیر کر رہے تھے۔ اُسی دن ہندوؤں کا کوئی تہوار تھا۔ نزدیک ہی کسی تالاب پر ہندو
 پوجا پاٹ میں مشغول تھے۔ شیخ نے اُن کو دیکھ کر فرمایا۔ ع

ہر قوم راست را ہے دینے و قبلہ کا ہے
 یعنی ہر قوم کا کوئی نہ کوئی طریق دین اور قبلہ ہوتا ہے۔
 امیر خسرو آپ کے خاص مرید آپ کی خدمت میں حاضر تھے یہ سُنتے ہی بول اُٹھے۔
 ع من قبلہ راست کہ دم پر سمت کج کلا ہے

یعنی میں نے اس کج کلاہ کی طرف اپنا قبلہ درست کر لیا۔
 نقل ہے کہ ایک دفعہ شیخ اجل تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی مرید کو معرض قتل میں لائے۔
 جلاد نے اُس کو اس طرح کھڑا کیا کہ اُس کا منہ تو قبلہ کی طرف ہو گیا لیکن اس صورت میں اس کی
 پیٹھ اُس کے پیر کے مزار کی طرف ہوتی تھی۔ وہ فوراً پھر گیا اور اپنا منہ پیر کے مزار کی طرف کر لیا۔
 جلاد نے کہا مجھے اس وقت قبلہ کی طرف اپنا منہ لکھنا چاہیے تھا۔ مرید نے کہا مجھے اس سے کیا
 تو اپنا کام کر۔ میں نے اپنے قبلہ کی طرف منہ کر لیا ہوا ہے۔ وہ اسی جھگڑے میں تھا کہ حکم آ گیا کہ
 ہم نے اس درویش کو آزاد کر دیا۔

فوائد السالکین میں لکھا ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی خدمت میں جب یہ حکایت
 کسی نے بیان کی تو آپ رو پڑے اور فرمایا کہ اچھے عقیدے نے اس درویش کو قتل سے بچا دیا۔

سنا بل میں مذکور ہے کہ مُریدِ دو قدم کے ہوتے ہیں۔ ایک رسمی دوسرے حقیقی رسمی مُرید وہ ہے جو کلاہ و شجرہ ایسے آدمی سے اخذ کرے جو پیری کے لائق ہو۔ اور اس اعتقاد میں اس کا دل صادق ہو۔ اور جو کچھ وہ فرماتے بجالاتے اور جس سے منع فرماتے ہٹ جاتے۔ مُریدِ حقیقی وہ ہے جس کا ظاہر و باطن اور تمام حرکات و سکنات پیر کے ظاہر و باطن اور حرکات و سکنات کے تابع ہوں اور اُس کا کوئی قدم پیری کی راہ و روش کے مخالف نہ ہو۔

مُرید کو لازم ہے کہ شیخ کی حرکات و سکنات و افعال کو اپنی حرکات و افعال کی طرح نہ سمجھے کہ یہ خطا ہے اور اس کے نقل کرنے میں مُرید کا نقصان ہے۔

مذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں رونق افروز تھے کچھ مُرید بھی آپ کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ نے اپنا پاؤں دراز کیا۔ آپ کو دیکھ کر ایک مُرید نے بھی اُسی طرح اپنا پاؤں ملبا کیا۔ شیخ نے تو اپنا پاؤں سیدھا کر لیا۔ لیکن جب مُرید نے سیدھا کرنا چاہا تو نہ کر سکا اور مرتے دم تک اُس کا ایسا ہی حال رہا۔

نقل ہے کہ ایک روز حضرت صاحبِ موصوف کسی طرف جا رہے تھے۔ ایک جوان بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ جہاں شیخ کا قدم پڑتا وہ بھی اُسی جگہ اپنا قدم رکھتا۔ شیخ نے یہ حال دیکھ کر فرمایا کہ مشائخ کے قدموں پر اس طرح قدم نہیں رکھتے۔ شیخ نے پوچھنا پہن رکھی تھی۔ اس جوان نے عرض کیا کہ اس پوچھنا کا کٹڑا مجھے عنایت کیجئے تاکہ آپ کے برکات مجھے حاصل ہوں۔ شیخ نے فرمایا اگر تو بائزید کی کھال بھی پہن لے تو تجھے کچھ فائدہ نہ ہوگا جب تک کہ وہ عمل نہ کرے گا جو بائزید کرتا ہے۔ کیونکہ بغیر عمل کے کوئی درجہ نہیں مل سکتا۔

نقل ہے کہ ایک روز شیخ موصوف کی مجلس میں بہت سے مُرید حاضر تھے اور ایک دانش مند بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ شیخ نے اپنا پاؤں دراز کیا۔ وہ دانش مند اس حرکت سے پرہیز ہو کر جانے لگا اور نخوت و تہبر سے اپنا پاؤں شیخ کے پاؤں پر رکھ دیا اور کچھ التفات نہ کیا۔ یاروں نے اس حرکت کو ناپسند جانا۔ اور کہنے لگے ہوش سے چل کہاں سے گزرتا ہے۔ وہ

واشمند بولا چپ رہو۔ اور شیخ کے حق میں بھی سخت مسست الفاظ کہے۔ شیخ نے فرمایا کہ چھوڑ دو۔ وہ اپنی سزا پالے گا۔ اس دانش مند کے پاؤں میں بیماری ہو گئی جو تمام عمر دُور نہ ہوئی۔ بلکہ اُس بیماری نے اس کے بیٹوں اور پوتوں تک سرایت کی۔ لوگوں نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے قصور تو ایک کا تھا دوسروں میں اس کے سرایت کر جانے کا کیا باعث ہے۔ انہوں نے فرمایا۔ جب آدمی سخت کمان ہو اور اس کا نشانہ درست لگتا ہو تو اس کا تیر ڈھال، جوشن اور دشمن کے سینہ سے گزر کر زمین میں جا لگتا ہے۔ شیخ کا حال بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ اس بے ادبی کی سزا اس دانش مند سے گزر کر اس کے بیٹوں اور پوتوں تک پہنچ گئی۔

اس میں تنبیہ ہے کہ کوئی شخص ان لوگوں میں سے جو درگاہ حق کے آئنا ہیں گستاخی و بے ادبی نہ کرے کیونکہ مشائخ سیوف اللہ ہیں۔ اپنے آپ کو تیغ الہی سے بچانا چاہیے۔ شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ میں فرماتے ہیں۔ ذِکْرُ الشَّيْخِ فِي الْكَلَامِ كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ اَوْ كَالنُّورِ فِي الظُّلَامِ اَوْ كَالرُّوحِ فِي الْجَسَامِ۔ شیخ کا ذکر کلام میں ایسا ہے جیسے نمک کھانے میں یا نور اندھیروں میں یا روح اجسام میں۔

الرَّيْدُ لَا يُرِيدُ إِلَّا مَا يُرِيدُ الشَّيْخُ مُرِيدُهُ هُوَ حَسْبُ الْارَادَةِ شَيْخٌ هُوَ كَالْارَادَةِ هُوَ۔ الشَّيْخُ اَمْرٌ وَالرَّيْدُ مَأْمُورٌ لَٰنَ كُلِّ اَمْرٍ صَدْرٌ عَنِ الشَّيْخِ فَكَانَ صَدْرُ عَنِ اللّٰهِ تَعَالٰی فَوَاجِبٌ عَلَى الرَّيْدِ اَلْمُتَنَالُ بِهِ فِي الْحَالِ مِنْ غَيْرِ تَاْخِيْرٍ وَتَقْصِيْرٍ وَ قَهْرُ النَّفْسِ اَسْدٌ عَلَى الرَّيْدِ مِنْ دَفْعِ الشَّيْطَانِ شَيْخٌ اَمْرٌ هُوَ اَمْرٌ مَرِيدٌ مَأْمُورٌ هُوَ جَوَامِ شَيْخٍ صَادِرٌ هُوَ هُوَ كَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرَفٍ سَهْلٌ هُوَ يَسْرُ مَرِيدٌ يَرِىْ وَاجِبٌ هُوَ كَمَا لَمْ يَكُنْ تَاْخِيْرٌ وَتَقْصِيْرٌ اس کی متابعت کرے۔ اور نفس کا مغلوب کرنا مرید پر شیطان کے دفع کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔

اَيُّهَا الرَّيْدُ لَوْ تَخَلَّفَ الشَّيْخُ قَوْلًا وَفَعَلًا لَا تَكُوْنُ بِحَسْبِ الْاِرَادَةِ اَهْلًا۔ اے مرید! اگر تو قول و فعل میں شیخ کی مخالفت کرے گا تو تو صدقِ الاذات کے لائق نہیں ہوگا۔

اَيُّهَا الرَّيْدُ زَيْنٌ ظَاهِرُكَ بِالْحَاسِبَةِ وَ اَبْلُجٌ بِالْمَوَاقِبَةِ۔ اے مرید! اپنے

ظاہر کو محاسبہ سے اور باطن کو مراقبہ سے آراستہ کرے۔

إِنَّمَا الْمُرِيدُ أَرْضَ نَفْسِكَ بِأَنْوَاعِ الْمَجَاهِدَاتِ فَإِنَّ الْمَجَاهِدَاتِ مَوَارِثُ
لِلْمَشَاهِدَاتِ۔ اے مرید اپنے نفس کو طرح طرح کے مجاہدوں سے مرتاض بنا کیونکہ مجاہدوں
سے مشاہدے حاصل ہوتے ہیں۔

إِنَّمَا الْمُرِيدُ إِنْ أَرَدَتْ أَنْ تَنَالَ مَا تَطْلُبُ فَخَالَفَ نَفْسَكَ ثُمَّ خَالَفَ نَفْسَكَ۔
اے مرید اگر تو اپنا مقصود حاصل کرنا چاہتا ہے تو نفس کی مخالفت کر پھر مخالفت کر۔

إِذَا أَحَبَّ الْمُرِيدُ لِنَفْسِهِ مَا لَا يُحِبُّ لِعِزِّهِ كَيْفَ يُسَمِّي مُرِيدًا وَإِذَا رَكِنَ الْمُرِيدُ
إِلَى الدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ كَيْفَ يُسَمِّي مُرِيدًا وَإِذَا خَانَ الْمُرِيدُ فِي الْأَمَانَةِ كَيْفَ يُسَمِّي مُرِيدًا
وَإِذَا لَعِبَ الْمُرِيدُ بِالزُّهْدِ وَالشُّطْرِ كَيْفَ يُسَمِّي مُرِيدًا۔ جب مرید نے اپنے لئے اس
بات کو دوست رکھا جو دوسرے کے لئے نہیں چاہتا یا اُس نے دُنیا سے دُور کی طرف رغبت کی
یا اُس نے امانت میں خیانت کی یا زہد و شطرنج وغیرہ کھیل میں مشغول ہوا۔ تو ان حالات میں
اس کا نام مرید نہیں ہے۔

يُنَبِّئُ الْمُرِيدُ أَنْ يَقْوَمَ اللَّيْلُ وَيَصُومَ التَّهَارُ وَمِنْ عَيْنِهِ الْبَاكِئَةِ
يُفَجِّرُ الْأَنْهَارَ۔ مرید کو لازم ہے کہ رات کو جاگے اور دن کو روزہ رکھے اور اپنی چشم گریاں
سے آنسوؤں کی نہریں بہائے یعنی خشوع و خضوع و زاری کو تارہ ہے۔

يُنَبِّئُ الْمُرِيدُ أَنْ يُعْلَى عَيْنُهُ وَيَصْمُ أَذُنُهُ وَيَقْطَعَ لِسَانُهُ وَيَشُدَّ يَدَاؤُهُ
يَعْرِجُ رِجْلَهُ حَتَّى يُنْظَرَ بِلَا عَيْنٍ وَيَسْمَعَ بِلَا أُذُنٍ وَيَنْطِقَ بِلَا لِسَانٍ وَيَأْخُذَ بِلَا يَدٍ
وَيَمْسُشِي بِلَا رِجْلٍ۔ مرید کو چاہیے کہ اس کی آنکھیں اندھی اور کان بھرے اور زبان گونگی اور
ہاتھ لٹخے اور پاؤں لنگڑے ہوں۔ یہاں تک کہ وہ آنکھوں کے بغیر دیکھے اور کانوں کے بغیر سنے
اور زبان کے بغیر بولے اور ہاتھوں کے بغیر پکڑے اور پاؤں کے بغیر چلے۔

يُنَبِّئُ الْمُرِيدُ أَنْ يَكُونَ فِي التَّوَاضُّعِ كَالْتَّابِ لِيُطَاعَهُ تَحْتَ الْقَدَمِ جَمِيعُ

الشَّيْخُ وَالشَّابُّ مُرِيدُ كَوَاجِبِهِ كَمَا تَضَعُ فِي طَرَحٍ هُوَ تَامٌّ بُوْرُهُ أَوْ جَوَانِ اس كَوِ
پاول کے نیچے رونہیں۔

مَنْ أَدَّى الشَّيْخَ أَوْ الْخَلِيفَةَ فَكَأَنَّمَا أَدَّى اللَّهَ وَرَسُولَهُ: جس نے شیخ یا خلیفہ
کو ایذا دی اُس نے گویا اللہ اور اُس کے رسول کو ایذا دی۔

مَنْ أَتَرَى عَلَى الشَّيْخِ أَوْ الْخَلِيفَةِ كَيْدًا فَهُوَ خَاسِرٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: جس
نے شیخ یا خلیفہ پر جھوٹ باندھا اُس کو دنیا اور آخرت میں گھٹا پاڑا۔

مَنْ وَقَعَ الشَّيْخَ أَوْ الْخَلِيفَةَ لَوْ يُصْلِحُ أَبَدًا: جس نے شیخ یا خلیفہ کی عیب جوئی کی
اُس کا کبھی بھلا نہ ہوگا۔

إِذَا دَخَلْتَ بَيْتَ أَحَدٍ مِنَ الْمَشَائِخِ فَلَا تَلْبَثْ يَمِينًا وَشِمَالًا وَطَاطَا رَأْسًا
مَغْضًا عَيْنَيْكَ وَإِذَا جَلَسْتَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاحْضَرْ ذَهْنَكَ وَأَضِغْ أُذُنَيْكَ إِلَى كَلَامِهِ وَ
وَإِذَا تَكَلَّمْتَ بَيْنَ يَدَيْ الشَّيْخِ فَلَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فَوْقَ صَوْتِهِ وَأَعْضُضْ مِنْهَا مُرَاعِيًا
لِلْأَدَبِ - وَإِذَا مَشَيْتَ مَعَ الشَّيْخِ فَأَمْسِ خَلْفَهُ وَلَا تَمْسِ أَمَامَهُ وَيَمِينَهُ وَشِمَالَهُ مُرَاعِيًا
لِلْأَدَبِ - مَنْ أَلْفَتْ بَيْنَ يَدَيْ الشَّيْخِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَمْ يَحْضَرْ ذَهْنَهُ فَقَدْ نُسِبَ
إِلَى سُوءِ الْأَدَبِ وَفَاتَ مِنْهُ الْفَوَائِدُ: جب تو کسی شیخ کے گھر داخل ہو تو دائیں بائیں نہ جھانک
اور آنکھیں بند نہ کرے ہوئے اپنے سر کو نیچے جھکائے رکھ۔ اور جب تو شیخ کے سامنے بیٹھے تو اپنے
ذہن کو حاضر رکھ۔ اور کانوں کو پورے طور پر اس کے کلام کی طرف لگا۔ اور جب تو شیخ کے حضور میں کلام کرے
تو اپنی آواز شیخ کی آواز سے بلند نہ کر اور نہایت ادب سے آہستہ بول۔ اور جب تو شیخ کے ہمراہ رستہ میں چلے
تو پیچھے پیچھے چل، اس کے آگے اور دائیں بائیں نہ چل جس نے شیخ کے حضور میں ادھر ادھر جھانکا اور اپنے
ذہن کو حاضر نہ رکھا وہ بے ادبی سے منسوب ہوا اور اُس کے سب فائدے دور ہو گئے۔

مَنْ أَحَبَّ الشَّيْخَ كَانَ مَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ أَبْغَضَهُ وَحَسِبَ صَاحِبَ الْحَسَنِ وَالزَّالِمَةِ
جس نے مشائخ کو دوست رکھا قیامت کے دن اُن کے ساتھ ہوگا۔ اور جس نے اُن سے

بُغْضِ رِکھاؤ قیامت کے دن حسرت و ندامت سے اُٹھے گا۔

مَنْ أَحَبَّ الْمَشَاعِرَ وَهُوَ مِمَّنْ خَيَّرَ النَّاسَ وَمَنْ أَبْغَضَهُ عَدَّ مِنَ الشَّيْطَانِ
الْمُرِيدِ الْخَنَاسِ جِسْنِ نِمْشٍ كَوُودٍ رَكَاؤُسٍ كَأَمَامِ تَمَامِ لُؤْكَوٍ سَے بہتر ہو گیا اور جس نے
ان سے بغض رکھا وہ شیطان پر کُش اور خَنَاس ہوا۔

اَلْمَرْبُوبُ كَيْفَ اِلِ الْمُرَادِقِ اَلْحُرُوجِ عَنِ النَّفْسِ لِاَنَّ النَّفْسَ تَطْلُبُ مِنْهُ مَا تَشْتَعِيْ وَكَأَيْحِصْلٍ مُّطْلُوْبٍ بِهَا يَدُوْنِ اِلِ اِسْتِقْبَالِ اِلْدُنْيَا وَاِلِ اِسْتِقْبَالِ اِلْدُنْيَا يَفُوْتُ رِضَاءَ الْمَوْلٰى - مَرِيْدٌ جَبَّ تَكْ اِيْنِ نَفْسٍ سَ نَزِيْلُ اِيْنِ مُرُوْهِيْنِ بِاَسْكُنَا كِيُوْنَكُ نَفْسٍ اِيْنِ خَوَاشِئًا لِّذٰلِكَ جَابِئًا هَے - اُوْر اَسْ كَا مُطْلَبِ دُنْيَا كِي طَرَفِ مُنْهَ كَرْنِ كَ سَوَاحِلِ نَهِیْنِ مَوْسُكُنَا - اُوْر دُنْيَا كِي طَرَفِ رَغْبَتِ كَرْنِ سَ رِضَا مَوْلٰى فَوْتِ هُوْ جَابِئًا هَے -

الرَّدَّةُ رَدَّتَانِ - رَدَّةٌ فِي الشَّرِيعَةِ وَرَدَّةٌ فِي الطَّرِيقَةِ - أَمَّا الرَّدَّةُ الْأُولَى فَهِيَ إِذَا خَرَجَ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ صَارَ مُرْتَدًّا فِي الشَّرِيعَةِ - وَالرَّدَّةُ الْآخَرَى هِيَ إِذَا خَرَجَ الْمُرِيدُ عَنِ أَمْرِ الشَّيْخِ صَارَ مُرْتَدًّا فِي الطَّرِيقَةِ - فَلْيَنْبَغِي لَهُمَا أَنْ يُجَدِّدَا إِيمَانَهُمَا بِالسُّجُوعِ عَنْ كِلَا الرَّدَّتَيْنِ - رَدَّتِ دُفْعَتَيْنِ - أَيْكِ شَرِيعَتَيْنِ دُفْعَتَيْنِ - رَدَّتِ شَرِيعَتِ يَهْ بِهْ كَمُسْلِمٍ إِسْلَامَ سَهْ خَارِجَ هُوَ جَائِءِ - أَوْرَدَتْ طَرِيقَتِ يَهْ بِهْ كَمُرِيدٍ أَيْ شَيْخٍ كَانُوا مَن هُوَ جَائِءِ - اِن دُونُوں كُوچا مَیْہِہ كِه دُونُوں قِسم كِه اَرْتِدَاؤُ سَهْ تَوْبہ كِر كِه اَزْمَرُ نُوچر لِمَانِ الْاِثْنِ - خَيْرُ الْمُرِيدِ مَنْ سَلَكَ طَرِيقَ شَيْخِهِ بِالْإِتِّبَاعِ وَاحْتَرَزَ عَنْ مُخَالَفَتِهِ عَاقِلَةً الْاِحْتِرَازِ - اچھا مرید وہ ہے جو شیخ کے طریق پر اس کی متابعت میں چلے اور اس کی مخالفت سے حد و حریم نہ نکلے۔

مَنْ تَابَعَ شَيْخَهُ وَاحْتَمَزَ عَنْ مُحَافَظَتِهِ فَقَدْ بَلَغَ الْمَنَازِلَ وَذَالَ الْمَطْلُوبَ -
جس نے شیخ کی تابعداری کی اور اس کی مخالفت سے بچا وہ منزل مقصود تک پہنچ گیا۔
اور مطلوب کو پایا۔

الرَّادَةُ يُفْتَحُ بِالتَّوْبَةِ عَنِ الْمُعَاصِي وَتَقْرُبُ تَزَكِ الدُّنْيَا وَزَخَائِفُهَا فَهَذَا
لَهُ يَأْتِي بِهَذَيْنِ التَّذَكُّيْنِ لَا يَسْتَشِي مُرِيدًا عِنْدَ الْقَوْمِ - ارادت معاصی سے توبہ کرنے
سے شروع ہوتی ہے۔ اور دنیا اور اس کی زیب و زینت ترک کرنے پر ختم ہوتی ہے جس میں یہ دونوں
ترک نہ ہوں قوم کے نزدیک وہ مرید نہیں ہے۔

شرح غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ مرید کو چاہیے کہ ظاہر و باطن میں شیخ کے موافق ہو
اور اپنے ارادہ و اختیار و تصرف کو چھوڑ دے اور کوئی فعل پس کی رضا و روش کے برخلاف نہ
کرے اور شیخ کے تصرفات کو تسلیم کرے کیونکہ شیخ احکام قضا و قدر کے لئے نردبان ہے اگر
شیخ سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جو بظاہر شریعت و طریقت کے برخلاف ہو تو اسے اپنے قصور فہم پر
محمول کرے یا اس کی نیک تاویل کرے اور حضرت خضر و موسیٰ علیہما السلام کا قصہ یاد کرے۔ اگر
امیر و ارشادہ کے طریق پر اس کی خدمت میں عرض کرے تو جائز ہے لیکن بیگانہ سے ہرگز نہ کہے۔
اور جب دوسرے دن شیخ کی صحبت میں آئے تو اس عیب کو دور ہوا ہوا خیال کرے اور بلند
مرتبہ پر منتقل ہوا ہوا تصور کرے کہ مشائخ ساعت بساعت مرتبہ قرب میں ترقی کرتے ہیں۔ اگر اس
پر غصہ ہووے تو اس سے الگ نہ ہو جائے بلکہ اپنی طرف رجوع کرے کہ شاید اس سے کوئی
بے ادبی ہوئی ہوگی۔ اور اس کو اس کی خبر نہ ہوتی ہوگی۔ جب اس قصور یا بے ادبی کا پتہ لگے تو توبہ
کرے اور عذر خواہی سے پیش آئے اور تواضع و چاپلوسی سے پرہیز کرے اور پر مہربان کرے اور
شیخ کو طریق وصول الی اللہ میں وسیلہ جانے اور راہ سلوک میں اپنے آپ کو متابعت شیخ سے
بے چارہ جانے اور یقین جانے کہ اگر کوئی بادشاہ کی خدمت میں جانا چاہے تو بے وسیلہ نہیں
جاسکتا۔ اس لئے ضروری ہے کہ کوئی ایسا وسیلہ پیدا کرے جس سے ملازمت سلوک کے
آداب سیکھے۔

ابوعلی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی پیر کے ساتھ صحبت رکھے اور پھر دل
میں اعتراض کرے تو گویا اس نے صحبت کا عہد توڑ دیا۔ اس پر توبہ واجب ہے۔ بلکہ بزرگوں

نے یہاں تک فرمایا ہے کہ شیخ کی حقوق و نافرمانی کے لئے توبہ ہی نہیں۔

رسالہ احسن الاقوال میں لکھا ہے کہ جو کوئی اہل پونہ میں سے ہے اس کو چاہیے کہ یہ ورد بہت پڑھا کرے۔ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ مُتَابَعَةَ الشَّيْخِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَتَتَبِعْنِيْ عَلَيْهَا وَاحْفَظْنِيْ عَنْ خِلَافَتِهَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا رَبَّنَا۔ یا اللہ تو مجھے ظاہر و باطن میں شیخ کی متابعت نصیب فرما اور اس پر ثبات قدم رکھ۔ اور ظاہر و باطن میں اس کی مخالفت سے بچا۔ اے ہمارے رب! نفائس الفنون میں لکھا ہے کہ سالک مرید کے لئے اکیس آداب ہیں :-
اول یہ کہ جہاں تک ہو سکے خدا تعالیٰ کی جناب میں استغفار اور طلبِ رحمت کے وقت امر و نہی سے خطاب نہ کرے کہ اس میں ترکِ آداب ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب اپنی اُمت کے عاصیوں کے لئے دُعا کی تو یہ کہا۔ مَنْ عَصَانِيْ فَإِنَّكَ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ یعنی جس نے میری نافرمانی کی پس تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اَوْرِ اغْفِرْ لَهُمْ وَاَرْحَمْهُمْ نہ کہا۔ اور حضرت ایوب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے رَبِّ اِنِّیْ مَسْتَبْسِی الْقَصْرَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ۔ الہی مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کہا اور اِحْسِنِیْ نہ کہا۔

ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَكِيْمُ۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اگر بخش دے تو تو غالبِ حکمت والا ہے۔ کہا۔ اور لَا تُعَذِّبْهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ نہ کہا۔

دوسرے کہ کلامِ الہی جب اُس کی زبان پر یا کسی اور کی زبان پر جاری ہو تو اسے حکمِ حقیقی سے سُننے اور زبان کو درمیان و وسیلہ اور واسطہ نہ سمجھنے۔

تبصر یہ کہ اپنے نفس کو آثارِ رحمتِ الہی کے اظہار کرنے میں مخفی رکھے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رُوِيَ لِيْ الْاَرْضُ قَارِيَتْ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا۔ یعنی زمین میرے سامنے کی گئی اور اس کے مشرق و مغرب مجھے دکھائے گئے اور یہ نہ کہا قَارِيَتْ

مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا۔ میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھا۔
 چوتھا یہ کہ اگر اسرارِ ربوبیت میں سے کسی سرسبزِ واقف ہو جائے تو اس کو بطورِ امانت رکھے اور
 اس کا ظاہر کرنا جائز نہ سمجھے ورنہ مرتبہٴ قرب سے گر جائے گا۔ اور خیر میں ہے کہ اسرارِ ربوبیت
 کا اظہار کُفر ہے۔

پانچواں یہ کہ سوال و دُعا و سکوت کے اوقات کی رعایت رکھے۔ کیونکہ جوان کی رعایت
 نہیں کرتا وہ دُعا کے وقت ساکت اور سکوت کے وقت دُعا کرنے والا ہو گا۔ تو ایسا وقت اس
 کے لئے موجبِ عذاب ہو جائے گا۔ ان پانچ آداب کی رعایت جنابِ الہی سے منسوب ہے۔
 چھٹا یہ کہ جس طرح خدا تعالیٰ کو اپنے ظاہری و باطنی حالات پر واقف و مطلع دیکھتا ہے
 اُسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ظاہری و باطنی حالات پر مطلع و واقف متصور کرے
 اور ان کی مخالفت سے ظاہر و باطن میں شرم کرے۔

ساتواں یہ کہ اپنے دل میں ٹھان لے کہ کسی مخلوق کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا سا
 کمال منزلت و علو مرتبت ممکن ہی نہیں اور کوئی سالک خدا تعالیٰ کی جناب میں حضور کی رہنمائی
 کے بغیر ہدایت نہیں پاسکتا۔ اور نہ ہی کسی ولی کو آپ کی سی قوتِ تکمیل و ارشاد ہو سکتی ہے۔
 آٹھواں یہ کہ سنت کی متابعت بڑی کوشش سے کرے اور اس میں مستی کو جائز
 نہ سمجھے اور یقیناً جان لے کہ درجہٴ مجبوبی حضور کی اطاعت کے سوا نہیں پایا جاسکتا۔ وَمَنْ
 يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اور جس نے رسول کی تابعداری کی پس اُس نے اللہ کی اطاعت
 کی، کے بموجب آپ کی اطاعت کو عین اطاعتِ حق جانے۔

نواں یہ کہ جو لوگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ظاہری و باطنی نسبت و تعلق رکھتے
 ہیں مثلاً سادات، مشائخ و علما جو آپ کے علم کے وارث ہیں سب کے ساتھ محبت رکھے اور
 اُن کی عزت و تعظیم بجالائے۔

دسواں یہ کہ شیخ کے حق میں ایسا اعتقاد کرے کہ تربیت و ارشاد میں اس سے زیادہ

کامل جہاں میں اور کوئی نہیں ہے کیونکہ اگر محبت کا راستہ ضعیف ہوگا۔ توشیح کے اقوال و افعال کی تاثیر اس کے حق میں چننا مفید نہ ہوگی۔

گیا رھواں یہ کہ شیخ کی صحبت کا ملازم رہے اور اس کے رد و وطن سے پھر نہ جائے کیونکہ مشائخ مربیوں کے حالات معلوم کرنے کے لئے بہت سے امتحان کیا کرتے ہیں۔

بارھواں یہ کہ شیخ کے تصرفات کو تسلیم کرے اور ظاہر و باطن میں اعتراض نہ کرے۔ اور اگر شیخ کے کسی امر کی وجہ حکمت معلوم نہ ہو۔ تو خضر و موسیٰ علیہما الصلوٰۃ والسلام کا قصہ یاد کرے۔

تیرھواں یہ کہ اپنا اختیار بالکل چھوڑ دے اور دینی و دنیاوی امور مثلاً عبادات از قسم صوم و صلوٰۃ، نوافل و اذکار اور تلاوت و مراقبہ وغیرہ امور دین اور کھانا پینا، لین دین وغیرہ معاملات دنیا سب شیخ کے ارادہ و فرمان کے بموجب بجالائے اور جس امر کو شیخ کا دل مکر وہ جانے اس سے بچے۔

چودھواں یہ کہ بے واسطہ اس امر کا منظر ہے کہ شیخ کے منہ سے کیا کلام نکلتا ہے اور اس کی زبان کو کلام حق کا واسطہ جانے۔

پندرھواں یہ کہ شیخ کے حضور میں آواز بلند نہ کرے کہ یہ ترکِ ادب ہے۔

سولھواں یہ کہ اپنے نفس کو ظرافت و خوش طبعی سے روکے اور شیخ کے ساتھ قولاً و فعلاً انبساط جائز نہ رکھے۔ ورنہ خوف و رعب کا پردہ درمیان سے اٹھ جائے گا۔

سترھواں یہ کہ جب دینی یا دنیوی امور کے متعلق شیخ سے گفتگو نہ ناچاہے تو پہلے دیکھ لے کہ شیخ کو کلام کرنے کی فرصت ہے یا نہیں۔ اور جلدی جلدی اپنے بہت سے مطالب بیان نہ کرے۔

اٹھارھواں یہ کہ اپنے مرتبہ کو نگاہ رکھے اور جو مقام اس کے حال کے مناسب نہ ہو اس کی نسبت کلام نہ کرے کہ اس میں مضرت و تکلیف کا اندیشہ ہے۔

انیسواں یہ کہ حال و اسرار از قسم کہامات و واقعات وغیرہ شیخ سے پوشیدہ رکھے۔

جب مُرید کو اطلاع ہو جائے تو ظاہر نہ کرے ممکن ہے کہ اس میں کوئی دینی یا دنیوی مصلحت ایسی ہو جس کا ابھی تک اُس کو علم نہ ہو۔

بسیواں یہ کہ اپنے اسرار کو شیخ سے پوشیدہ نہ رکھے اور جو کہ امت و بخشش خدا کی طرف سے اُسے عنایت ہوا اشارہ یا صریح طور سے شیخ کے پاس بیان کرے۔

جاننا چاہیے کہ ارادت مُرید کی صفت ہے اور مراد مندی پیر کی صفت ہے۔ اگر کوئی مُرید شیخ سے کہے کہ میں تیرا مُرید ہوں اور شیخ انکار کرے تو اس صورت میں وہ مُرید ہے، کیونکہ ارادت مُرید کا فعل ہے اور وہ اس پر اقرار کرتا ہے۔ ہاں اگر شیخ کہے کہ تو میرا مُرید ہے اور مُرید کہے کہ نہیں میں تیرا مُرید نہیں ہوں۔ اس صورت میں وہ مُرید نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ اپنے فعل کا منکر ہے۔

محققین فرماتے ہیں کہ مُرید میں اصلی قابلیت ہونی چاہیے یعنی محروم الہی نہ ہو۔ تاکہ شیخ کی بات اُس میں اثر کرے۔ ورنہ اس کی ہدایت کے لئے کسی نبی، ولی کی کوشش مفید نہ ہوگی۔ ابوطالب اور جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کا قصہ مشہور ہے اگر خدائے نباشد زبندہ خوشنود شفاعت ہمہ پیغمبران نداد و نمود

ترجمہ

خدا جب تک نہ ہو بندے سے خوشنود شفاعت انبیاء کی بھی ہے بے سود مُرید کو لازم ہے کہ شیخ کے حضور میں کسی اور کے ادب و احترام میں مشغول نہ ہو نقل ہے کہ جب شیخ فرید رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں آئے اور خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی۔ کچھ مدت بعد خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لائے۔ شیخ فرید ان کی پالوسی کے لئے نہ گئے۔ اس لئے کہ اگر میں پیر کے حضور میں پہلے اپنے پیر کی پالوسی نہ کر لوں پیر کے ادب و لحاظ میں فرق آتا ہے۔ اس پر خواجہ صاحب نے بذات خود خواجہ بختیار کاکی سے فرمایا کہ شیخ فرید کو بلائیں جب آپ حاضر ہوئے تو انہوں نے پہلے اپنے پیر کی پالوسی

کی اور انہوں نے پکڑ کر اپنے پیر کے پاؤں میں ڈال دیا۔ انہوں نے شیخ فرید کو بغل میں لے لیا۔ اور بڑی عنایت و مہربانی فرمائی۔

رشحات میں خواجہ عبداللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت مولانا قاسم قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک دن مولینا زین الدین ابو بکر تباروی کی مجلس میں حاضر تھا کہ کسی شیخ کا مرید حاضر ہوا مولینا نے اس سے پوچھا کہ تو اپنے شیخ کو زیادہ دوست رکھتا ہے یا ابو حنیفہ کو۔ اُس نے عرض کیا کہ اپنے شیخ کو۔ مولینا غضب میں آگئے اور اُس کو کتہا کہ کھر چلے گئے۔ میں وہیں بیٹھا رہا۔ ایک گھڑی کے بعد مولانا باہر نکلے اور کہنے لگے کہ میں اُس شخص سے غصہ ہوا تھا آ اُس سے عذر خواہی کہیں میں مولینا کے ہمراہ ہو چلا۔ اتفاقاً وہ شخص سامنے سے آگیا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے عذر خواہی کرنے آیا تھا اور عرض کیا چاہتا تھا کہ میں کئی برس سے ابو حنیفہ کے مذہب پر تھا لیکن مجھ سے کوئی بُری صفت دُور نہ ہوئی اور شیخ کی ملازمت سے میں نے ٹھوڑے سی دنوں میں صفاتِ بد سے کنارہ کر لیا اگر ایسے آدمی کو ابو حنیفہ سے زیادہ دوست رکھوں تو کیا مضائقہ ہے۔ اگر اِس قسم کی دوستی شریعت میں مذموم اور منہی عنہ ہے تو میں نے اُس سے توبہ کی۔ مولینا نے بہت عذر خواہی کی اور اس کے بہت ممنونِ احسان ہوئے اور اُس کے اس عقیدہ کو اچھا جانا۔

مرید کو چاہیے کہ پیر کے سجادہ پر پاؤں نہ رکھے کہ اس میں بے ادبی اور خرابی ہے چنانچہ نقل ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے شیخ عبداللہ انصاری کو ناحق تہمت لگائی جس کے سبب وہ گرفتار ہو گئے اور بادشاہ وقت نے آپ کے قتل کا حکم دے دیا۔ شیخ نے دل میں سوچا کہ میں نے قصور تو کوئی نہیں کیا جس کے باعث مجھے قتل کا حکم ہوا ہے۔ البتہ ایک دن خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ پر بھول کر پاؤں پڑ گیا تھا۔ اگر اس قصور کے عوض یہ مصیبت مجھ پر نازل ہوتی ہے تو میں نے توبہ کی جو نہی یہ خیال دل میں آیا قتل سے رہائی ہو گئی۔ جب بزرگ کے سجادہ پر غلطی سے پاؤں پڑ جانے سے یہ حال ہے تو یہ خیال کرنا چاہیے

کہ جو لوگ دیدہ دانستہ بزرگوں کی بے ادبی کرتے ہیں اُن کی کیا سزا ہوگی۔
 مُردہ کو چاہیے کہ جو کوئی اس کے پیر کا مخالف ہو اُس سے محبت نہ رکھے بلکہ اُس سے
 آذرہ رہے نفعات میں ہے کہ شیخ ابوالحسن کے مناقب کی نسبت گفتگو شروع ہوتی شیخ اسلام
 نے کہا کہ میں تو اُسے اچھا نہیں جانتا کہ میرے اُستاد کو بُرا بھلا کہا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ کوئی اُستاد
 کو رنج پہنچائے اور تو اس سے رنجیدہ نہ رہے تو تجھ سے تو گناہ تر ہے۔

رضعات میں ہے کہ شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ جو خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخاری
 رحمۃ اللہ علیہ کے یاروں میں سے تھے۔ اُن کے مقہور ہونے کا باعث یہ ہوا کہ ایک دن خواجہ صاحب
 کے ہمراہ بخارا کے کسی کوچہ میں جا رہے تھے۔ اتفاقاً شیخ محمد حلاج بھی جو مشائخ وقت میں سے تھے
 سامنے سے آنکھلے خواجہ بزرگ نے اپنی کمر و مروت کے بموجب اُن کی طرف توجہ فرمائی۔ اُن
 کے رخصت ہونے کے وقت خواجہ صاحب ان کے ہمراہ پانچ چھ قدم چلے۔ شیخ سیف الدین
 نے اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ آپ آگے آیا اور چند قدم اور ان کے ہمراہ چلا۔ حالانکہ سیف الدین کو
 معلوم تھا کہ شیخ محمد حلاج خواجہ بزرگ کے سخت منکرین میں سے ہیں۔ خواجہ کے دل میں
 اس بے ادبی سے غیرت پیدا ہوئی اور طبیعت نہایت متغیر ہوئی۔ غرض جب وہ ان کو رخصت
 کر کے واپس آئے تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس بے ادبی سے کہ تو مجھ کو چھوڑ کر محمد حلاج
 کے ہمراہ ہو چلا۔ تو نے اپنے آپ کو بُرا دکھایا اور بخارا کو بھی تباہ کیا اور جہان کو دیران کیا۔ چنانچہ
 تھوڑے عرصہ بعد ویسا ہی ہوا جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا۔

مُردہ کو چاہیے کہ شیخ کے حضور میں کسی امر کی نسبت دوسرے کے ساتھ بحث و جدال نہ کرے۔
 لکھا ہے کہ خواجہ بہاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان خانہ میں دو خادم تھے جو آپ کی خدمت کیا کرتے
 تھے۔ ایک دفعہ وہ دونوں ایمان کی نسبت بحث کر رہے تھے کہ ان کی قبیل و قال دُور دراز
 تک پہنچ گئی خواجہ صاحب نے ان کی اس گفتگو کو سنا تو اُن دونوں کو اپنی خدمت میں بٹھا
 کہ کہا کہ اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو تمہیں ایمان سے سروکار ہی نہ رکھنا چاہیے۔ وہ یہ بات

سُن کر بہت بے قرار ہوئے اور بڑی مدت تک اضطراب میں رہے۔ آخر کار اس بات کا مطلب اُن پر ظاہر ہو گیا۔

مرید کو چاہیے کہ پیروں کے مقام پر کفش و نعلین پہنے ہوئے نہ جائے باہر اُتار کر حضور میں جائے کہ یہ بات ادب میں داخل ہے۔ اور اگر پیر کے حضور میں ان کے حکم سے امامت کا اتفاق ہو جائے تو نماز کے بعد مختصر سی دُعا پڑھ کر پس پشت آجائے اور سُنّتِ دا کرے۔ بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ دُعا خود نہ مانگے۔ سلام پھیرتے ہی پس پشت آجائے اور دُعا کی خواست گاری پیر سے کرے کہ ادب یہی ہے۔

اگر پیر کا پس خوردہ پانی مل جائے تو اُس کو کھڑے ہو کر پیئے۔ اگر چہ اندر دوتے حکمت کھڑے ہو کر پانی پینا منع ہے لیکن اندر دوتے ادب تین پانی کھڑے ہو کر پینے جائز ہیں۔ ایک آبِ زم زم، دوسرے حضور کا پانی اور تیسرے بزرگوں کا پس خوردہ پانی۔ تاکہ اس کی برکت تمام بدن میں پہنچے۔ اور جتنی مرتبہ پیر ابنِ وخرقہ وکلاہ وغیرہ پیر سے عطا ہو ہر بار شکر اے کا دو گناہ ادا کرے۔ وہ کیسا ہی سعید و مقبول مرید ہے جس کو اس کا مُرشد و مخدوم سرفراز و ممتاز فرماوے۔ چاہیے کہ اس کے آداب بجالائے تاکہ اس کا فائدہ دونوں جہان میں حاصل ہو۔

حضرت حمزید عبد اللہ کجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن جناب سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں درادیر سے حاضر ہوا۔ دیکھا تو حجرہ کے اندر بیٹھنے کو جگہ نہ تھی۔ میں حجرہ کے باہر ہی بیٹھ گیا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نظر مبارک جب مجھ پر پڑی تو کمال تواضع و شفقت سے جو آپ کی ذات پاک میں بہت بڑھ کر تھی، اپنی چادر مبارک کو اپنے کندھے مبارک سے اُتار کر لپیٹا اور میری طرف پھینک دیا اور فرمایا کہ اس پر بیٹھ جاؤ۔ میں اس مہربانی سے ایسا خوش ہوا کہ اپنے کپڑوں میں نہ سما سکا حضور کی چادر مبارک کو بوسہ دیا۔ آنکھوں اور منہ پر ملا اور حضور کی خدمتِ اقدس میں واپس دے دی۔ اس وقت مجھے ایسی خوشی ہوئی کہ اگر مجھے دونوں جہان مل جاتے تو بھی ایسا خوش

نہ ہوتا۔ ائمہ حدیث نے لکھا ہے کہ آپ آل حضرت کی تواضع سے جب تک زندہ رہے دوسرے صحابہ کے نزدیک معظم و مکرم رہے۔ بلکہ ان کی اولاد و احفاد بھی خلقت کے درمیان ممتاز و معزز رہے۔ خواجہ علاؤ الدین عطاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید کے لئے پیر کی صحبت سُنّتِ مؤکدہ ہے۔ اگر ہر روز نہ ہو سکے تو ہر ماہ ایک دو دفعہ سہی۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو خط و کتابت کا سلسلہ جاری رکھے تاکہ کلی غیبت واقع نہ ہو جائے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مکتوب میں فرماتے ہیں کہ میرے بھائی خواجہ جمال الدین صاحب اہل بیت ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی کیفیت و حالات سے مطلع نہیں کیا۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ مشائخ کبرویہ ایسے شخص کو جو تین روز تک اپنے احوال و واقعات شیخ کی خدمت میں عرض نہ کرے، کفِ پافراتے ہیں۔ خیر جو کچھ ہوا سو ہوا۔ پھر ایسا نہ کرنا۔ جو کچھ ہوتا رہے لکھتے رہا کریں۔

مرید کو چاہیے کہ جو کچھ پیر سے سُنے اُس کو یاد رکھے بلکہ اس کو لکھ لے۔ چنانچہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر سے نقل کرتے ہیں کہ اُنہوں نے فرمایا ہے کہ وہ مرید کیسا سعید ہے کہ جو کچھ اپنے پیر سے سُنے گوشِ ہوش سے اُس پر متوجہ ہو۔

آثار الاولیاء میں لکھا ہے کہ جب مرید صادق اپنے پیر کی باتوں کو گوشِ ہوش سے سُنتا ہے اور اُن کو لکھ لیتا ہے۔ ہر حرف کی تعداد کے موافق ہزار سالہ طاعت کا ثواب اُس کے عمل نامہ میں لکھا جاتا ہے اور مرنے کے بعد اُس کی جگہ علیین ہوتی ہے۔

محبوب السالکین سے منقول ہے کہ مرید کو لازم ہے کہ کنایہ اور ہزل سے کوئی ایسی بات زبان پر نہ لاتے جس سے بیعت کی نفی مفہوم ہو۔ کیونکہ ایسے کلمات سے ارادت میں نقصان پہنچتا ہے۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ تو کس کا مرید ہے تو اپنے پیر کا نام لے اور اپنے سلسلہ کے کسی بزرگ کا نام نہ لے کہ اس سے بھی ارادت میں نقصان پیدا ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب سالکانِ طریقت ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تو کس کا مرید ہے اور کس سلسلہ میں بیعت ہے۔ اکثر نادان جو غلطی پر ہوتے ہیں اور حقوقِ پیری و مریدی کو نہیں جانتے وہ

کہتے ہیں کہ ہم تو غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ ایک کہتا ہے میں خواجہ معین الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں۔ ایک کہتا ہے کہ میں خواجہ قشربند رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں۔ علیٰ ہذا القیاس۔ ہر ایک اپنے کسی صاحبِ سلسلہ کا نام لیتا ہے اور اُس شیخ کا نام نہیں لیتے جس کے وہ مرید ہوتے ہیں اور جس سے انہوں نے بیعت کی ہوتی ہے بلکہ انہیں عار آتی ہے۔ ایسے سب لوگ غلطی پر ہیں اور کسی کے بھی مرید نہیں ہیں۔

شیخ کو بھی جائز نہیں کہ مرید کہے وقت اس کو یہ کہے کہ تو ہمارے بیعت کر کے فلاں شخص کا مرید بن گیا ہے بلکہ چاہیے کہ اول پیر حاضر کا نام لے جس سے اُس نے بیعت کی ہے۔ پھر پیر غائب کا نام لے تاکہ اُن کی پیری و مریدی عند الشریعت والطرقت جائز ہو۔ غرض پیر حاضر سے کن کر سلسلہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے کہ یہی طریقہ اور قاعدہ ہے۔ مثلاً اگر کوئی پوچھے کہ تو کس کا بیٹا ہے اور وہ جواب میں اپنے کسی مشہور وادایا پیر داد کا نام لے اور کہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں تو کیسی ناجائز بات ہے۔ اُس کو پہلے اپنے حقیقی باپ کا نام لینا چاہیے اور وہاں سے پھر اوپر تک سلسلہ پہنچانا چاہیے۔ یا اگر مقتدی سے پوچھا جائے کہ تو کس امام کی اقتدار میں نماز ادا کرتا ہے۔ اگر اس نے حاضر امام کا نام لیا تو اس کی نماز ہر مذہب و ملت میں درست ہوگی۔ اور اگر غائب امام کا نام لیا تو اس کی نماز کسی صورت میں جائز نہ ہوگی۔ ایسے ہی مرید کا حال ہے کہ جب تک اُس کی اداوت و بیعت ٹھیک نہ ہوگی وہ کسی کا بھی مرید نہ کہلائے گا۔

حضرت محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث صمدانی، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوباتِ قدسی آیات سے چند آداب و نصائح جو مشائخ و مریدین کے لئے موجبِ ہدایت اور ذریعہٴ وصول الی اللہ ہیں، مختصر طور پر درج کئے جاتے ہیں تاکہ سالکانِ طریقت و عاشقانِ حقیقت ان کو اپنا دستور العمل بنا کر اپنا مطلوب و مقصود حاصل کریں۔

شیخ کے لئے آداب

شیخ کے لئے لازم ہے کہ جب کوئی طالبِ طریقت میں داخل ہونے کے لئے اس کے پاس آئے۔ اول اس کے حق میں استخارہ کرے اور تین بار سے لے کر سات دفعہ تک استخارہ کرے۔ استخارہ کرنے کے بعد اگر طالب میں کسی قسم کا تذنب پیدا نہ ہو تو اس کو داخلِ طریقت کر لے اور یہ یاد رہے کہ شیخ کامل و مکمل کی دلی قبولیت بھی استخارہ کے قائم مقام ہے۔ اور اگر استخارہ و قبولیت دونوں ہوں تو بہت ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد اس کو محلِ طور پر توبہ کا طریق بتلائے اور تفصیلی طور پر توبہ کو زمانہ پر چھوڑ دے۔ کیوں کہ اس زمانہ میں ہمیں بہت پست ہو گئی ہیں۔ اگر ابتداء ہی میں اس کو مفصل طور پر توبہ حاصل کرنے کی تکلیف دی جائے تو اس کے واسطے بہت وقت درکار ہے اور ممکن ہے کہ اس قدر مدت تک طالب کی طلب میں فتور پیدا ہو جائے اور وہ اپنے اصلی مطلب سے رُک جائے اور توبہ کو بھی پورے طور پر سرانجام نہ دے سکے۔ اس کے بعد اس کو ایسے طریق کی تعلیم دے جو اس کی استعداد کے مناسب ہو۔ اور وہ ذکر و تلقین کرے جو اس کی قابلیت کے موافق ہو۔ اس کے حق میں توجہ اور اس کے حال پر نظر التفات فرماتا ہے۔ اور طریقت کے آداب و شرائط اس کو بتلائے اور کتاب و سنت کی تابعداری اور سلف صالحین کی پیروی کرنے میں اس کو ترغیب دے۔ اور تاکید کرے کہ ان کی تابعداری کے بغیر مطلوب تک پہنچنا محال و دشوار ہے۔ اور اس کو جملہ دے کہ ایسے کشف و واقعات جو کتاب و سنت کے ذرا بھی مخالف ہوں

ان کا کچھ اعتبار نہ کرے اور ان سے توبہ کرے۔ اور اس کو نصیحت کرے کہ اپنے عقائد کو فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کے موافق درست کرے۔ اور فقہ کے ضروری احکام کے سیکھنے اور اُن کے موافق عمل کرنے کی اُس کو تاکید کرے کہ طریقت میں اعتقادی اور عملی دوپروں کے بغیر اپنا مشکل ہے۔ تاکید کرے کہ لقمہ حرام و مُشتبہ میں پوری پوری احتیاط کرے۔ ایسا نہ کرے کہ جو کچھ مل گیا اور جہاں کہیں سے ہاتھ لگا جھٹ کھا لیا۔ بلکہ جب تک شریعتِ غُرا اُس کے کھانے کے لئے فتویٰ نہ دے نہ کھائے۔ غرض تمام امور میں آیت کہ مِمَّا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُوا مَا تَلَاكُمْ عَنْهُ فَاتَّخَذُوا آيَاتِ رَسُولِكُمْ حُجَّةً وَكَرِهُوا رَأْيَ الْكَافِرِينَ (کریم) جو تمہیں عطا فرما دیں وہ لے لو اور جس سے تمہیں روکیں تو رُک جاؤ۔

طالبوں کے حال و دامن سے خالی نہیں بعض تو اہل کشف و معرفت ہوتے ہیں اور بعض صحابِ جہل و حیرت لیکن منازل طے کرنے اور حجاب کے دور ہو جانے کے بعد دونوں گروہ واصل ہیں نفس وصول میں ایک کو دوسرے پر کوئی زیادتی نہیں جس طرح دشخص منازل بعیدہ طے کر کے کعبہ معظمہ میں پہنچیں۔ ایک تو رستہ کی منازل کو دیکھتا ہوا اور مفصل طور پر اپنی استعداد کے موافق سیر کرتا ہوا جاتے۔ اور دوسرا منازل راہ سے آنکھیں بند کئے ہوئے اور مفصل طور پر اطلاع نہ پاتے ہوئے پہنچے۔ کعبہ مکہ مکرمہ کے پہنچنے میں دونوں برابر ہیں۔ کسی کو اس وصول میں دوسرے پر زیادتی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ تاثیر کا دیر سے ہونا استعداد کے کم ہونے کی علامت نہیں ہے بعض کامل استعداد والے بھی اس بلا میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

صاحبانِ ارشاد کو خطاب

صاحبانِ ارشاد کو لازم ہے کہ وہ اس امر کی نہایت حفاظت کریں کہ اُن سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جو مخلوقات کی نفرت کا باعث ہو کہ اس میں وبالِ عظیم ہے۔ خلقت کی نفرت اس ملامتی گروہ کے مناسب حال ہے جن کو شیخی اور دعوتِ خلق سے کچھ تعلق

نہیں ہے بلکہ مقام ملامت مقام شہی کے برخلاف ہے ایسا نہ ہو کہ ان دونوں مقاموں کو باہم ملا دیں اور عین شہی میں ملامت کی آرزو کریں کہ یہ بڑا ظلم ہے اور مریدوں کی نظروں میں اپنے آپ کو آراستہ پر آستہ رکھیں اور حد سے بڑھ کر ان سے میل جول نہ رکھیں کہ یہ امر خفت اور سبکی کا باعث ہے جو افادہ اور استفادہ کے منافی ہے۔ اور حد و مشرعیت کی حفاظت میں بہت رعایت کریں۔ جہاں تک ہو سکے رخصت پر عمل نہ کریں کیونکہ یہ بات اس بزرگ طریقہ نقت بندید کے منافی اور سنتِ سنید کی تابعداری کے دعویٰ کے خلاف ہے۔

کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ رِیاءُ الْعَارِفِینَ خِلَافُ مِیقَاتِ الْخُلَاصِ الْمُرِیدِیْنَ یعنی عارفوں کا ریاء مریدوں کے اخلاص سے بہتر ہے۔ کیونکہ عارفوں کا ریاء طالبوں کے لوں کو بارگاہ الہی کی طرف کھینچنے کے لئے ہوتا ہے۔ تو ایسا ریاء مریدوں کے اخلاص سے بہتر ہوگا اور نیز عارفوں کے اعمال طالبوں کے لئے موجب تقلید ہیں۔ اگر عارف خود عمل نہ کریں گے تو طلبِ محروم رہ جائیں گے پس عارف لوگ اس لئے ریا کرتے ہیں کہ مرید ان کی اقتداء کریں۔ یہ ریا عین اخلاص ہے بلکہ اُس اخلاص سے جو محض اپنے نفع کے لئے کیا جائے کئی درجہ بہتر ہے۔ اس بات سے کوئی یہ گمان نہ کرے کہ عارف لوگ محض طالبوں کی تقلید ہی کے لئے عمل کرتے ہیں اور ان کو عمل کرنے کی حاجت نہیں۔ لغو باللہ یہ تو عین الحاد اور زندہ ہے بلکہ عارف لوگ تمام طالبوں کی طرح عمل بجالانے میں کیساں ہیں۔ عمل بجالانے سے کسی کو چارہ نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ عارفوں کے اعمال میں بسا اوقات طالبوں کا نفع ملحوظ ہوتا ہے جو تقلید پر منحصر ہے اور اس اعتبار سے اس کو ریا کہتے ہیں بغرض قول و فعل میں نہایت ہی محافظت کریں کہ اکثر لوگ اس زمانہ میں جنگ و جدال کے درپے ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایسا امر سرزد نہ ہو جو اس مقام کے منافی ہو اور طالبوں کو بزرگانِ دین کے حق میں زبانِ طعن و راز کرنے کا موقع مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت طلب کریں۔

مدارِ طریقِ نقشِ بندہ

اس طریق کا مدار دو اصول پر ہے۔ ایک شریعت پر استقامت رکھنا اس حد تک کہ چھوٹے چھوٹے آدابِ شرعی کے ترک پر بھی راضی نہ ہو۔

دوسرے شیخِ طریقت کی محبت اور اخلاص پر ایسا راسخ اور ثابت قدم ہو کہ اس پر کسی قسم کے اعتراض کی مجال نہ رہے بلکہ اُس کی تمام حرکات و سکنات مُرید کی نظر میں زیبا اور محبوب دکھائی دیں۔ خدا تعالیٰ بچائے کہ ان دو اصولوں کے متعلقہ امور کے ادا کرنے میں کسی قسم کا خلل واقع نہ ہو جائے۔ اگر خدا تعالیٰ کی عنایت سے یہ دو اصل دُرست و راست ہو گئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ دُنیا اور آخرت کی سعادت حاصل ہو گئی۔

جاننا چاہیے کہ منامات و واقعاتِ اعتقاد اور اعتبار کے لائق نہیں ہیں اگر کسی نے خواب میں اپنے آپ کو بادشاہ دیکھا یا قطبِ وقت معلوم کیا تو حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر خواب یا واقعہ کی حالت کے بغیر بادشاہ یا قطب ہو جائے تو مُسَلَّم ہے پس جو احوال و مواہید بیداری اور افاقہ کی حالت میں ظاہر ہوں وہ اعتماد کے لائق ہیں ورنہ نہیں۔

سالکانِ طریقت اور اُن کی تریبِ بیت

معلوم ہونا چاہیے کہ اس راستہ کے چلنے والے دو حال سے خالی نہیں ہیں۔ یا مُرید ہیں یا مُراد ہیں۔ اگر مُراد ہیں تو زہدِ قسمت و نصیب، جذب و محبت کی راہ سے ان کو اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ اور وہ اپنے مطلبِ اعلیٰ تک پہنچ جائیں گے۔ اور جو ادب اُن کو درکار ہے وسیلہ کے ساتھ یا بے وسیلہ اُن کو سکھا دیں گے۔ اور اگر کوئی لغزش ہو جائے گی اس پر جلد ان کو آگاہ کر دیں گے اور اس پر ان کو مواخذہ نہ کریں گے۔ اور ظاہرِ پیر کی حاجت ہوگی تو ان کی کوشش کے بغیر ان کو اس دولت کی طرف رہنمائی کر دیں گے۔ عرض اللہ تعالیٰ کی عنایتِ اُزلی

ان بزرگواروں کے شامل حال ہوتی ہے سبب کے ساتھ یا بے سبب اُن کا کام بن جاتا ہے واللہ
يَجْتَبِيْ مَنْ يَّشَاءُ اللّٰهُ حَسَّ كُوْجَاتِهٖا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے۔

اگر مرید ہیں تو ان کا کام پیرِ کامل مکمل کے وسیلہ کے سوا مشکل ہے ان کے واسطے ایسے پیر
کی ضرورت ہے جو جذبہ اور سلوک کی دولت سے مشرف ہوا ہو اور فنا و بقا کی سعادت پاتے ہوئے ہو
سیرِ الی اللہ، سیرِ فی اللہ اور سیرِ عن اللہ باللہ اور سیرِ فی الاشیاء باللہ کو پورے طور پر پیر انجام دیا ہو۔
اور اگر اس کا جذبہ سلوک پر تہذیب ہے اور مردوں کی خدمت میں تربیت یافتہ ہے تو ایسا شخص کبریت
احمر یعنی سُرخ گندھاک (کیسیا) کی طرح ہے۔ اس کا کلام دوا اور اس کی نظر شفا ہے۔ اس کی توجہ
تشریف کی برکت سے مُردہ دل زندہ ہوتے ہیں اور اس کی التفاتِ لطیف سے مُرجھائی ہوئی
جائیں تازہ ہوتی ہیں۔ اور اگر اس قسم کا صاحب دولت نہ ملے تو سالک مجذوب ہی غنیمت ہے
وہ بھی ناقصوں کی تربیت کر سکتا اور فنا و بقا کی دولت تک پہنچا سکتا ہے۔

آسمان نسبت بہ عرش آمد و فرود ورنہ بس عالی است پیش خاک تو د
آسمان عرش کی نسبت بہت نیچے ہے لیکن زمین سے کئی درجے بلند ہے۔

اگر خدا تعالیٰ کی عنایت و مہربانی سے کسی طالب کو ایسا پیرِ کامل و مکمل مل جائے تو چاہیے
کہ اس کے وجود پاک کو غنیمت سمجھے اور اپنے آپ کو ہمہ تن اس کے حوالہ کر دے اور اپنی سعادت
کو اس کی رضا مندی میں اور اپنی شقاوت اس کی ناراضگی میں جانے غرض اپنی تمام خواہشوں
اور ارادوں کو اس کی رضا اور خواہش کے تابع کر دے۔ حدیث نبوی ہے: **كَيْفَ يَكُونُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَؤُلَاءِ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ**۔

مریدوں کے لئے آداب

جاننا چاہیے کہ صحبت کے آداب و شرائط کو نہ نظر رکھنا طریقت کی ضروریات میں سے
ہے۔ ورنہ صحبت و مجلس سے کوئی نتیجہ اور فائدہ حاصل نہ ہو گا۔ بعض ضروری آداب و شرائط

بیان کتے جاتے ہیں۔ گوش ہوش سے سُننے چاہئیں۔

طالب کو چاہیے کہ اپنے دل کو تمام اطراف سے پھیر کر اپنے پیر کی طرف متوجہ کرے اور پیر کی خدمت میں اس کی اجازت کے بغیر فاضل و اذکار میں مشغول نہ ہو۔ اور اس کے حضور میں اس کے سوا کسی اور کی طرف التفات نہ کرے اور ہمہ تن اسی طرف متوجہ ہو کر بیٹھا رہے۔ حتیٰ کہ ذکر میں بھی مشغول نہ ہو جب تک کہ وہ امر نہ کرے۔ اور نماز فرض و سنت کے سوا اس کے حضور میں اور کچھ نہ ادا کرے۔

نقل ہے کہ کسی بادشاہ کا وزیر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اتفاقاً اسی اثنا میں وزیر نے اپنے کپڑے کی طرف التفات کیا اور کپڑے کے بند کو درست کرنے لگا۔ بادشاہ نے جب وزیر کو اس حال میں دیکھا تو جھڑک کر کہا کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تو میرا وزیر ہو کر میرے حضور میں اپنے کپڑے کے بند کی طرف التفات کرے۔ اس بات سے سوچنا چاہیے کہ جب کہی دُنیائے کے وسائل کے لئے چھوٹے چھوٹے آداب و کار ہیں تو وصولِ الٰہی اللہ کے لئے ان آداب کا مدِ نظر رکھنا نہایت ہی ضروری ہوگا اور جہاں تک ہو سکے ایسی جگہ بھی کھڑا نہ ہو جہاں اس کا سایہ پیر کے کپڑے یا سایہ پر پڑے۔ اور اس کے مصلے پر پاؤں نہ رکھے۔ اور اس کے وضو کی جگہ پر طہارت نہ کرے اور اس کے خاص برتنوں کو استعمال میں نہ لاتے۔ اور اس کے حضور میں پانی نہ پیئے۔ کھانا نہ کھائے اور کسی سے بات چیت نہ کرے۔ بلکہ اس کے سوا کسی جانب متوجہ نہ ہو۔

اور پیر کی غیبت یعنی عدم موجودگی میں جہاں وہ رہتا ہے یعنی اس کے گھر یا مقام کی طرف پاؤں دراز نہ کرے اور تھوک وغیرہ اُس طرف نہ ڈالے۔ اور جو کچھ پیر سے صادر ہو اُس کو بہتر جانے اگرچہ بظاہر اچھا معلوم نہ ہو۔ کیونکہ جو کچھ وہ کرتا ہے الہام اور خدا کے حکم سے کرتا ہے کسی قسم کا اعتراض اُس پر جائز نہیں۔ اگرچہ بعض صورتوں میں اس کے الہام میں خطا کا ہونا ممکن ہے مگر خطا الہامی خطا اجتہادی کی مانند ہے۔ ملامت اور اعتراض اس پر جائز نہیں نیز جب اُس کو اپنے پیر سے محبت ہے تو محبوب سے جو کچھ صادر ہوتا ہے محبت کی نظر میں محبوب ہی دکھائی

دیتا ہے پھر اعتراض کی کیا مجال ہے۔ کھانے، پینے، سونے اور طاعت کے چھوٹے بڑے امور
میں اُسی کی اقتدار کرنی چاہیے اور فقہ بھی اُسی کے طریق عمل سے سیکھنی چاہیے۔

آلہ اکہ در سرائے نگار است فارغ است

از باغ و بوستان و متا شنائے لالہ زار

یعنی جس کے اپنے گھر میں باغ موجود ہو اُس کو دوسروں کے باغ و لالہ زار کی سیر
کی کیا حاجت ہے۔

اور اس کی حرکات و سکنات پر کسی قسم کا اعتراض نہ کرے۔ اگرچہ وہ اعتراض راتی
کے دانہ جتنا ہو کیونکہ اعتراض سے سوائے مایوسی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور تمام
خلقت میں سے بد بخت وہ آدمی ہے جو اس بزرگ کردہ کا عیب بین ہے۔ خدا تعالیٰ ہمیں
اس بلا عظیم سے بچائے۔ آمین۔

اور اپنے پیروں سے خوارق و کمالات طلب نہ کرے اگرچہ وہ طلب خطرات و وسوس کے
طریق پر ہو۔ کیا سنا نہیں کہ کسی مومن نے پیغمبر سے معجزہ طلب نہیں کیا۔ معجزہ طلب کرنا کُفّارہ و
منکرین کا کام ہے۔

مُعْجَزَاتِ اَبْرِ قَرْدِشْمَنِ است بُوئے جِسْمِیَّتِ پَیْ دِل بُرْدَنِ است

مُوجِبِ اِیْمَانِ نَبَا شَدِ مُعْجَزَاتِ بُوئے جِسْمِیَّتِ کُنْدِ جَذِبِ صِفَاتِ

اگر دل میں شبہ پیدا ہو تو بے توقف عرض کر دے۔ اگر حل نہ ہو تو اپنا قصور سمجھے۔ اور
پر کی ذات میں کسی قسم کا نقصان نہ لگائے اور جو واقعہ ظاہر ہو پیر سے پوشیدہ نہ رکھے اور واقعا
کی تعبیر اُسی سے طلب کرے اور جو تعبیر کہ طالب پر ظاہر ہو وہ بھی عرض کر دے اور اس کا
صواب و خطا اُسی سے طلب کرے اور اپنے کشف پر بہرگز اعتبار نہ کرے کیونکہ اس جہان میں
حق باطل کے ساتھ اور صواب خطا کے ساتھ ملا جلا ہے۔ اور بے اذن و بے ضرورت اس
سے جھڑانہ ہو کیونکہ اس کے سوا کسی اور کو اس پر اختیار کرنا اداوت کے برخلاف ہے اور اپنی

آواز کو اُس کی آواز سے اوجھانہ کرے اور بلند آواز سے اُس کے ساتھ گفتگو نہ کرے کہ بے ادبی میں داخل ہے۔ اور جو فیض و فتوح پہنچے اُس کو اپنے پیروی کے ذریعے تصور کرے۔ اور اگر خواب کی حالت میں کسی اور شیخ سے فیض ملے تو اُس کو بھی اپنے پیروی سے سمجھے اور جان لے کہ جب شیخ تمام کمالات و فیوض کا جامع ہے مُرید کی خاص استعداد کے مناسب پیر کا خاص فیض اس شیخ کے کمال کے مناسب ہے جس سے یہ فیض ظاہر ہو کر مُرید کو پہنچا ہے۔ اور ان لطائف میں سے ایک لطیفہ یہ کہ جن کے مناسب پیر فیض رکھتا ہے اور اس شیخ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے آزمائش اور امتحان کی وجہ سے مُرید نے اس لطیفہ کو دوسرا شیخ خیال کیا ہے اور فیض اُس سے سمجھا ہے یہ بڑی غلطی ہے۔ خدا تعالیٰ اس لغزش سے محفوظ رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل پیشوا کی محبت اور اعتقاد پر ثابت قدم رکھے مثیل مشہور ہے اَلطَّرِيقُ كَلَّةُ اَدَبٍ یعنی طریقت ادب ہی کا نام ہے۔ کوئی بے ادب خدا تک نہیں پہنچتا۔ اور اگر مُرید بعض آداب کے بجالانے میں اپنے آپ کو قصور وار جانے اور کما حقہ ان کو ادا نہ کر سکے اور کوشش کرنے کے بعد بھی بجا نہ لاسکے تو وہ قابلِ معافی ہے لیکن قصور کا اثر ضروری ہے۔ اور اگر پناہ بخدا آداب کی رعایت بھی نہ کرے اور اپنے آپ کو قصور وار بھی نہ جانے تو وہ ان بزرگوں کی برکات سے محروم ہے۔

ہر کہ اُرو بہ بہبودِ نداشت

ویدن روتے نبی سودِ نداشت

جس کے نصیب میں بہتری نہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا اس کو کچھ فائدہ مند نہ ہوا۔ بزرگوں کا قول ہے اَلشَّيْخُ يُحْيِي وَيُمِيتُ یعنی شیخ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ احیاء اور امانت یعنی زندہ کرنا اور مارتا مقامِ شیخی کے لوازم میں سے ہے۔ زندہ کرنے سے مراد روحانی زندگی ہے نہ کہ جسمانی، اور ایسے مارتے سے مراد روحانی موت ہے۔ اور روحانی موت و حیات سے مراد ثناء و بقا ہے جو مقامِ ولایت اور کمال تک پہنچاتا ہے۔ اور شیخ مقتدا اللہ تعالیٰ کے حکم

سے ان دو امور کا منکشف ہے پس شیخ کے لئے یہ ایما و امات ضروری ہے جسما فی احوار و امات کو مرتبہ شیخی سے کچھ واسطہ نہیں ہے شیخ مقتدا کھر با کا حکم رکھتا ہے جس کسی کو اس سے نسبت ہو وہ جس و خاشاک کی مانند اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے اور اپنا حصہ اس سے پالیتا ہے خوارق و کرامات مریدوں کے جذب کرنے کے لئے نہیں ہیں۔ مرید رُوحانی مناسبت سے کھچے آتے ہیں۔ اور جو شخص ان بزرگوں سے نسبت نہیں رکھتا وہ ان کے کمالات کی دولت سے محروم رہتا ہے اگرچہ نیر اثر معجزہ و کرامات دیکھے۔ ابو جہل و ابوطالب کا حال اسی مضمون کے مصداق ہے۔ خدا تعالیٰ کفار کے حق میں فرماتا ہے۔ **وَإِنْ يَرَوْا كَلًّا** اَیُّہ لَآ یُؤْمِنُوا بِہَا حَتّٰی اِذَا جَآءَ ذٰلِکَ یَجَادِلُوْنَکَ یَقُولُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ ۝ اگر وہ دیکھ لیں ہر ایک نشانی بھی تو نہیں ایمان لائیں گے ان کے ساتھ۔ یہاں تک کہ جب حاضر ہوں آپ کے پاس جھگڑتے ہوئے آپ سے (تو) کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں یہ (قرآن) مگر جھوٹے قصے پہلے لوگوں کے۔

پیر کا مرتبہ اور حق

جاننا چاہیے کہ پیر کے حقوق تمام حق داروں کے حقوق سے بڑھ کر ہیں بلکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بعد جو سب کے پیر حقیقی ہیں دوسروں کے حقوق کو پیر کے حقوق سے کچھ نسبت نہیں ہے ولادت جسمانی ہر چند والدین سے ہے لیکن ولادت حقیقی دُرُوحانی پیر سے مخصوص ہے۔ ولادت جسمانی کے لئے چند روزہ زندگی ہے اور ولادت رُوحانی کی زندگی ابدی ہے۔ وہ پیر ہی ہے جو مرید کی باطنی نجاستوں کو اپنے قلب و رُوح کی توجہ سے دور کر کے اس کے باطن کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ بسا اوقات توجہ میں جو بعض مریدوں کی نسبت واقع ہوتی ہے محسوس ہوتا ہے کہ اُن کی باطنی نجاستوں کے پاک کرنے میں صاحب توجہ کے باطن میں بھی آلودگی آ جاتی ہے۔ اور کچھ دیر

تک ان کو مکمل رکھتی ہے۔ پیری کے ذریعے خدا تک پہنچ جاتے ہیں جو تمام دینی اور دنیاوی سعادوں سے اعلیٰ و افضل ہے۔

پیری کے وسیلہ سے نفسِ امارہ جو بالذاتِ تجدیت ہے پاک و صاف ہو کر مقامِ امارگی کو چھوڑ کر مقامِ اطمینان تک پہنچ جاتا ہے۔ اور کفرِ طبعی کو چھوڑ کر حقیقی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔

گمہ گوئی مَنشرِ ایں بے حد شود

اگر اس کی شرح کروں تو بے حد ہو جائے

پس اپنی سعادت کو پیر کے قبول میں اور اپنی شقاوت کو اُس کے رد میں جاننا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کی رضامندی پیر کی رضامندی میں پوشیدہ ہے جب تک مُرید اپنے آپ کو پیر کی رضامندی میں گم نہ کر دے خدا تعالیٰ کی رضامندی تک نہیں پہنچتا۔ مُرید کی آفت پیر کے آزار میں ہے اور سب لغزشوں کا تدارک ممکن ہے لیکن پیر کی آزار کا تدارک نہیں ہو سکتا۔

پیر کا ستا نامُ رید کے لئے بد بختی کی جڑ ہے اور اس کا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اسلامی عقائد میں خلل اور احکامِ شرعی کے بجالانے میں فتور واقع ہو جاتا ہے۔ احوال و عواید کی نسبت جو باطن سے تعلق رکھتے ہیں کیا بیان کیا جائے۔ احوال کا اثر جو پیر کی آزار کے بعد باقی رہے اُس کو استدرج جاننا چاہیے جس کا انجام خراب ہو کر سوائے ضرر کے اس کو کچھ بچہ نہ دے گا۔

اولیاء اللہ و ریاتِ انسانی میں عام لوگوں کے مانند ہیں

اولیاء اللہ کے لئے اُن کی صفاتِ بشریہ پردہ ہیں جن چیزوں کی طرف اور تمام لوگ محتاج ہیں یہ بزرگوار بھی ویسے ہی محتاج ہیں۔ ان کا ولی ہو جانان کو اس اختیار سے نہیں نکالتا اور ان کا غضب بھی اور لوگوں کے غضب کی مانند ہے۔ جب جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نسبت فرماتے ہیں کہ اَعْظَبُ کَمَا یَعْظَبُ الْبَشَرُ۔ مجھے بھی ویسا ہی غصہ آتا ہے جیسے عام انسان کو، تو پھر اولیاء اللہ کا کیا حال ہے۔ ایسے ہی یہ بزرگوار کھانے پینے اور اہل و عیال

کے ساتھ رہنے سننے میں اور تمام لوگوں کے ساتھ شریک ہیں۔ چند تعلقات ہو لوازم بشریت سے ہیں خاص و عام سے دور نہیں ہو سکتے۔

اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ يَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ اس رسول کو کیا ہے جو کھا نہ کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔

پس جس نے اہل اللہ کے ظاہر پر نظر ڈالی وہ محروم ہو گیا اور دنیا و آخرت کا گھانا اس کو نصیب ہوا۔ اسی ظاہر بینی نے ابوطالب و ابوہریرہ کی دولت سے محروم رکھا۔ اور ہمیشہ کے گھائے میں ڈال دیا۔ سعادت مند وہی ہے جس کی نظر اہل اللہ کی ظاہر بینی سے کوتاہ ہو گئی اور اُس کی نظر ان بزرگوں کی صفاتِ باطنی پر پڑ کر اُن کے باطن پر لگی رہی۔ فَهَمُ كَيْسِلٍ مِصْرِيٍّ لِّلْمُحِبِّينَ وَمَا لِّلْمُحِبِّينَ۔ پس وہ مصر کے دریا سے نل کی طرح ہیں یعنی محبوں کے لئے بکلا اور دوستوں کے لئے پانی عجب معاملہ ہے کہ صفاتِ بشری جس قدر اہل اللہ میں ظاہر ہوتی ہیں اور لوگوں پر ظاہر نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صاف و ہموار جگہ پر چھوڑی سی ظلمت و کدورت بھی اُس بہت سی ظلمت و کدورت کی نسبت جو ہموار اور غیر مصفا مقام پر پڑی ہے بہت دکھائی دیتی ہے لیکن صفاتِ بشریت کی ظلمت عوام میں کلی طور پر سرایت کئے ہوئی ہے اور قالب و قلب و روح میں پھیلی ہوئی ہے اور خواص میں یہ ظلمت صرف قالب اور نفس تک ہی محدود ہوتی ہے اور انحصارِ انخواص میں تو نفس بھی اس ظلمت سے پاک ہے صرف قالب میں ہی ہوتی ہے۔ نیز یہ ظلمت عوام میں نقصان و خسارت کا باعث ہے اور خواص میں کمال اور تازگی کا موجب ہے۔ خواص کی یہی ظلمت عوام کی ظلمت کو دور کر کے اُن کے قلب کو تصفیہ اور نفس کو تزکیہ بخشتی ہے۔ اگر یہ ظلمت نہ ہوتی تو خواص کو عوام سے کچھ نسبت نہ ہوتی اور افادہ و استفادہ کا راستہ بند ہو جاتا۔ اور یہ ظلمت خواص میں اس قدر

نہیں ٹھہرتی کہ اُن کو مکدر کر دے بلکہ ندامت و استغفار جو اس کے پیچھے اُن کو حاصل ہوتی ہے وہ اور بہت سی غلط و کمزورت کو بھی دور کر دیتی ہے اور ترقی بخشی ہے۔ یہی غلطی ملائکہ میں گم ہے جس کے باعث اُن کی ترقی کا راستہ بند ہے غلطی کا اسم اس پر مدح بمائیشہ الہیہ کی طرح ہے عوام جاہل، اہل اللہ کی صفات بشریت کو اپنی صفات بشریت کی طرح جانتے ہیں اور محروم و غوار رہتے ہیں۔ غائب کا قیاس حاضر پر فاسد ہے۔ ہر مقام کے لئے علیحدہ خصوصیتیں اور ہر عمل کے لئے جملہ الوازم ہیں۔

الہی یہ کیا ہے جو تو نے اپنے دوستوں کو عطا فرمایا ہے کہ اُن کا باطن تو خضر کا آب حیات ہے کہ جس نے ایک قطرہ اس سے چکھا اُس نے ہمیشہ کی زندگی پائی۔ اور ان کا ظاہر سرم قاتل ہے کہ جس نے ایک نظر اُن کے ظاہر پر ڈالی ہمیشہ کی موت میں گرفتار ہو گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا باطن رحمت ہے اور ان کا ظاہر زحمت ہے۔ ان کے باطن کی طرف دیکھنے والا انہی میں سے ہے اور ان کے ظاہر کو دیکھنے والا بدکرداروں میں سے ہے۔ ظاہر میں جو نما ہیں۔ لیکن حقیقت میں گندم بخش ہیں۔ ظاہر میں عام انسانوں کی مانند ہیں اور باطن میں خاص فرشتوں کی طرح ہیں۔ ظاہر میں تو زمین پر ہیں لیکن باطن میں آسمان پر۔ ان کا ہم نشین بد بخت نہیں ہوتا اور ان کا یار سعادت مند ہے۔ اُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے۔ خیر دار ہو یہی اللہ کا گروہ خلاصی یافتہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو اس طرح پوشیدہ کیا ہے کہ اُن کا ظاہر اُن کے باطنی کمالات کی نسبت کچھ خبر نہیں رکھتا۔ تو پھر اُن کے دشمنوں کا کیا حال ہے۔ اُن کی باطنی نسبت بھی جو مرتبہ بے چوٹی اور بے چگونگی سے حاصل ہوتی ہے بے چوٹی ہے۔ ان کا باطن عالم امر سے ہے اس کو بھی بے چوٹی سے حصہ حاصل ہے۔ اور ظاہر جو ہر امر چوٹی ہے اس کی حقیقت کو کیا معلوم کر سکتا ہے۔ بلکہ ممکن ہے کہ جہل اور منافست کے نہ ہونے کی وجہ سے اس نسبت کے نفس حصول سے انکار کر دے۔ اور ہو سکتا ہے کہ نسبت کے نفس حصول کو جان لے لیکن یہ نہیں جان سکتا

کہ اس کا متعلق کون ہے۔ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اُس کے حقیقی متعلق کی نفی کر دیتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ نسبت نہایت اعلیٰ ہے اور ظاہر اس سے بہت ہی ادنیٰ اور سست ہے۔ اور باطن خود اس نسبت کا مغلوب ہے اور اپنی دید و دانش سے گیا گذرا ہے۔ وہ کیا جانتا ہے کہ مجھے کیا حاصل ہے اور کس سے تعلق ہے۔ پس معلوم ہوا کہ معرفت سے عجز کے سوا معرفت کی طرف اور کوئی راستہ نہیں۔ اسی واسطے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ **اَلْعُجْزُ عَنْ دَرَكٍ اَوْ دَرَاكِ اِدْرَاكِ**۔ اور اک کے حاصل کرنے سے عاجزی ظاہر کرنا اور اک بے نفس اور اک نسبتِ خاصہ سے مُراد ہے کہ جس کے اور اک سے عجز لازم ہے کیونکہ صاحب اور اک مغلوب ہوتا ہے۔ وہ اپنے اور اک کو نہیں جانتا اور دوسرا اس کے حال کو نہیں جانتا جیسے کہ ذکر ہوا۔

ایک شخص صوفیوں کے لباس میں ہو کر بدعت و بد اعتقادی میں مبتلا تھا اور فقیر کو اس کے حق میں تردّد تھا۔ اتفاقاً دیکھتا ہوں کہ تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جمع ہیں اور سب کے سب یک زبان ہو کر اُس شخص کے حق میں فرماتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اُسی وقت دل میں گذرا کہ ایک اور شخص کی نسبت بھی جس کے حق میں فقیر کو تردّد تھا دریافت کرے۔ اُس کے حق میں فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے طعن اور بد اعتقادی سے بچائے۔

سالکانِ طریقت کے لئے نصیحت

ہم فقیروں پر لازم ہے کہ بارگاہِ الہی میں ہمیشہ ذلیل و محتاج و عاجز اور روتے و التجا کرتے رہیں۔ بندگی کے وظائف کو بجالائیں۔ حمد و ثناء کی اچھی طرح محافظت اور سنتِ نبوی کی بخوبی متابعت کریں نیکیوں کے حاصل کرنے میں نیت درست رکھیں۔ باطن میں اخلاص اور

۱۔ اس سے مراد حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی ذات ہے۔

ظاہر میں تسلیم ہو۔ اپنے عیوب کو دیکھتے رہیں اور گناہوں کی کثرت کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ خدا تعالیٰ کے انتقام کا خوف دلوں پر غالب رہے۔ اپنی نیکیوں کو بہت تھوڑا سمجھیں اگرچہ بہت ہوں اور اپنی بُرائیوں کو بہت جانیں اگرچہ تھوڑی ہوں اور خلقت کی قبولیت اور شہرت سے ڈرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کے لئے اتنا ہی شر کافی ہے کہ دین و دنیا میں انگشت نہا ہو جائے مگر جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔

اپنے افعال اور نیتوں کو قاصر و کوتاہ سمجھیں اگرچہ وہ صبح کی سفیدی کے مانند ہوں اور احوال و مواجید کی کچھ پرواہ نہ کریں اگرچہ صحیح و مطابق ہوں۔ صرف دین کی تائید اور مذہب کی تقویت اور شریعت کے رواج دینے اور خلق کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کرنے سے کسی پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے اور نہ اس کو اچھا سمجھنا چاہیے کیونکہ اس قسم کی تائید بسا اوقات کافرو فاجر سے بھی ہو سکتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو فاجر آدمی سے ترقی دے گا۔

وہ مرید جو طلب کے لئے آئے اور مشغولی کا ارادہ کرے اُس کو بے اثر اور شرکی مانند جاننا چاہیے کہ ایسا نہ ہو اسی وجہ سے اس کی قربانی مطلوب ہو اور اس کو استدراج ظاہر ہو۔ اور اگر بالفرض مرید کے آنے میں خوشی اور سرور لاحق ہو اس کو کفر اور شرک جانیں۔ ندامت و استغفار سے اس کا ایسا تدارک کریں کہ اس سرور کا کوئی اثر نہ رہے بلکہ بجائے خوشی کے غم و خوف پیدا ہو۔ اور احتیاط رکھیں کہ مرید کے مال اور دنیاوی منافع میں طمع و توقع پیدا نہ ہو کہ یہ امر مرید کے رشد و ہدایت کا مانع اور پیہ کے لئے خرابی کا باعث ہے کیونکہ وہاں تو دین خالص طلب کرتے ہیں۔ اَلَا لِلّٰهِ الدِّیْنُ الْخَالِصُ۔ خبر دہ دین خالص اللہ ہی کے لئے ہے بشرک کو اس بارگاہ میں کچھ گنجائش نہیں ہے۔ اور جان لیں کہ ہر قسم کی ظلمت و کدورت جو دنیا کی بینی کی محبت کی وجہ سے دل پر طاری ہو کہ اس کو خراب و گندہ کر دیتی ہے اس کا دور کرنا نہایت ہی دشوار ہے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ۔
 دُنیا کی محبت سب گناہوں کی سرور و جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور سب لوگوں کو دُنیا اور دُنیا داروں
 کی محبت اور اُن کے ساتھ ملنے جلنے اور بیٹھنے اٹھنے سے بچائے۔ کیونکہ یہ نہ پر قاتل، مرضِ مہلک اور
 بلا عظیم ہے۔

دُنیا کی حقیقت

دُنیا ظاہر میں شیریں ہے اور صورت میں تازگی رکھتی ہے اور حقیقت میں نہ پر قاتل،
 متاعِ باطل اور بے ہودہ گرفتاری ہے۔ اس کا مقبول خواہ اور اس کا عاشق مجنون ہے اس
 کا حکم اُس نجاست کا سا ہے جو زمیں منڈھی ہوئی ہو۔ اور اس کی مثال اُس نہر کی سی ہے جس
 میں شکر ملی ہو عقلمند وہ ہے جو اس کھوٹے اسباب پر فریفتہ نہ ہو۔
 دانائوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص وضیعت کرے کہ میرا مال زمانہ میں سے عقل مند کو
 دے دیں تو زائد کو دینا چاہیے کہ دُنیا سے بے رغبت ہے اور اس کی وہ بے رغبتی کمال
 دانائی سے ہے۔

نفسِ امارہ کی حقیقت اور احکامِ شرعی کی غرض اور تزکیہ نفس

انسان کا نفسِ امارہ حُبِ جاہ اور ریاست پر پیدا ہوتا ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ
 اس کو ہمسر و پرہیزی حاصل ہو اور وہ بالذات اس بات کا خواہاں ہے کہ سب خلقت اس کی
 محتاج اور اس کے امر و نہی کے تابع ہو جائے اور خود کسی کا محتاج اور کسی کا محکوم نہ ہو۔ اُس
 کا یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شُرکت اور الوہیت ہے۔ بلکہ وہ بے سعادت شُرکت پر بھی رضی
 نہیں ہے اور چاہتا ہے کہ صرف اُس کا حکم ہو اور سب کے سب اسی کے محکوم ہو جائیں۔
 حدیثِ قدسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے نفس کو دشمن جان وہ میری دشمنی

پر قائم ہے پس جہاد و ریاست اور بڑائی و تکبر وغیرہ اس کی خواہشوں کے حاصل کرنے میں نفس کی تربیت کو فی حقیقت میں خدا تعالیٰ کی دشمنی میں اس کی امداد کرنا اور تقویت دینا ہے اس امر کی بڑائی اچھی طرح معلوم کرنی چاہیے۔

حدیث قدسی میں وارد ہے کہ تجرّمیری چادر اور عظمت میرا کپڑا ہے پس جس نے ان میں سے کسی ایک میں میرے ساتھ جھگڑا کیا اس کو دوزخ میں داخل کر دوں گا۔ اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ خدا تعالیٰ نے دنیا کو بولعول و مردود فرمایا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کا حاصل ہونا نفسانی خواہشات کے حاصل ہونے میں مدد دیتا ہے پس جو کوئی دشمن کی مدد کرے وہ لعنت کے لائق ہے۔ اور فقیر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر ہے کیونکہ فقیر میں نفس کی نامرادی اور عاجزی ہے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی پیادائش مقصود اور شرعی تکلیفات میں حکمت یہی ہے کہ نفس امارہ عاجز اور مطیع ہو جائے جس قدر شریعت کے موافق عمل کریں اسی قدر نفسانی خواہشیں زائل ہوتی ہیں پس احکام شرعی میں سے ایک حکم کا بجالانا نفسانی خواہشوں کے دور کرنے میں ان ہزار سالہ ریاضتوں اور مجاہدوں سے بہتر ہے جو اپنے پاس سے کتے جاتیں بلکہ ایسی ریاضتیں اور مجاہدے جو شریعت کے موافق نہ کتے جاتیں خواہشات نفسانی کو تابد اور تقویت دینے والے ہیں برہمنوں اور جوگیوں نے ریاضتوں اور مجاہدوں میں کی نہیں کی لیکن ان کو کچھ فائدہ نہ ہوا اور سوائے نفس کی تربیت اور تقویت کے ان سے کچھ ظاہر نہ ہوا۔

زکوٰۃ کے طور پر جس کا شریعت نے حکم کیا ہے ایک دام کا ادا کرنا نفس کے ذلیل کرنے میں اپنی طرف سے ہزار دینار کے خرچ کر دینے سے بہتر ہے۔ اور شریعت کے موافق عید الفطر کے دن طعام کھانا خواہش کے دور کرنے میں اپنی طرف سے کئی سال صائم رہنے سے زیادہ فائدہ بخش ہے۔ اور صبح کی دو رکعت نماز کو سنت کے موافق جماعت کے ساتھ ادا کرنا اس بات سے کئی درجے بہتر ہے کہ تمام رات نماز نفل میں قیام کرے اور صبح کی نماز بے جماعت

ادا کرے غرض جب تک نفس کا تزکیہ نہ ہو جائے اور برتری و سروری کے مایخولیا کی پلیدی سے پاک و صاف نہ ہو لے تب تک نجات محال ہے۔ اس مرض کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے تاکہ موت ابدی تک نہ پہنچا دے کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جو انفسی اور آفاقی معبودوں کی نفی کے لئے موضوع ہے نفس کے تزکیہ کرنے کے لئے نہایت ہی نافع اور قائمہ مند ہے۔ بزرگانِ طریقت قدس سرہم نے تزکیہ نفس کے لئے اسی کلمہ طیبہ کو اختیار کیا ہے۔

تاجاروب کا تروبی راہ

نہ رسی در سرائے اَلَا اللَّهُ

یعنی جب تک تُو کا کہ جھاڑ دے راہ کو صاف نہ کر لے تب تک تُو اَلَا اللَّهُ یعنی اثبات کے مقام تک نہیں پہنچے گا غرض جب تک نفس سرکشی کرے اور عہد کو توڑ دے اس کلمہ کے تکرار سے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جِدِّ دَوَائِمًا نَكْرُ بِقَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ بلکہ ہر وقت اس کا تکرار ضروری ہے کیونکہ نفس امارہ ہمیشہ خبت میں ہے اور اس کلمہ کی فضیلت میں حدیث وارد ہے کہ اگر آسمان و زمین کو ایک پلہ میں اور اس کلمہ کو دوسرے پلہ میں رکھیں تو کلمہ والا پلہ دوسرے پلہ سے بھاری ہوگا

اتباعِ سنتِ نبوی کی فضیلت

خداوند تعالیٰ ہم پر سروسامان مخلصوں کو سید الاولین والآخرین (جن کی دوستی کی طفیل اُس نے اپنے ذاتی و صفاتی کمالات کو ظاہر فرمایا اور ان کو اپنی تمام مخلوقات میں سے بہتر بنایا) کے اتباع کی دولت سے مشرف فرمائے اور اس پر استقامت بخشے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا بھر متابعت دنیا کی تمام لذتوں اور عقبی کی تمام نعمتوں سے کئی درجہ بہتر ہے فضیلت و بزرگی سنت کی تابعہ اسی اور احکام شرعی کے بجالانے میں منحصر ہے مثلاً دوپہر کا

سونائنت کی متابعت کی رو سے کروڑ ہا شب بیداریوں سے جو اس متابعت کے مخالف ہوں اولیٰ افضل ہے ایسے ہی عیدِ فطر کے دن کھانا جس کا شریعت نے حکم دیا ہے شریعت کے مخالف صائم الذہر رہنے سے بہتر ہے۔ شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم سے ایک درم خرچ کرنا اپنی مرضی سے سونے کا پہاڑ خرچ کر دینے سے بہتر ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صبح کی نماز جماعت سے ادا کر کے یاروں کی طرف نگاہ کی۔ ایک آدمی کو ان میں موجود نہ پایا۔ اس کی نسبت دریافت فرمایا۔ یاروں نے عرض کیا کہ وہ شخص تمام رات بیدار رہتا ہے شاید اس وقت سو گیا ہو گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ تمام رات سویا رہتا اور صبح کی نماز جماعت سے ادا کرتا تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا۔

گمراہ لوگوں نے ریاضتیں اور مجاہدے بہت کئے ہیں لیکن چونکہ وہ شریعتِ حقہ کے موافق نہیں ہیں بے اعتبار اور خواہ ہیں۔ اگر بالفرض ایسے سخت اعمال پر کوئی فائدہ مرتب ہو بھی جائے تو اس سے کوئی دنیاوی نفع ہی مقصود ہے اور تمام دُنیا کیا ہے کہ اس کے کسی نفع کا اعتبار کیا جائے۔ ان کی مثال خاک و بولوں کی سی ہے کہ اُن کی محنت و ریاضت سب سے زیادہ ہے اور اُجرت سب سے کم۔ اور شریعت کے تابعداروں کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو نفیس موتیوں میں قیمتی الماس جڑتے ہیں کہ کام تھوڑا اور اُجرت بہت زیادہ ہے۔ ایک گھنٹہ کے کام کی اُجرت کئی ہزار تک پہنچ جاتی ہے۔ اس میں بھید یہ ہے کہ جو عمل شریعت کے موافق ہو وہ خدا تعالیٰ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ ہے اور جو عمل شریعت کے موافق نہ ہو اس میں خدا تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اور خلافِ مرضی کام کرنے میں ثواب کیا بلکہ عذاب کی اُمید ہے۔ یہ بات تو اس جہان میں بھی پائی جاتی ہے۔ دُنیا کے کاروبار میں تھوڑی التفات کرنے سے اس بات کا پتہ لگ جاتا ہے۔

ہر جہ گیر و علّی عِلّت شود کفر گیر و کالمے مِلّت شود
جو کچھ علّی اختیار کرے اوروں کے لئے حجت ہوتا ہے اور اگر کالمے کفر اختیار کرے

تو وہی اوروں کا مذہب بن جاتا ہے۔

پس سنت کی متابعت تمام سعادتمندوں کا سرمایہ اور سنت کی مخالفت تمام فسادوں کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت پر ثابت قدم رکھے اور ان کی مخالفت سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

صوفیوں کے غیر شرع کلمات کی اصلیت اور تصوف کا مقصود

صوفیوں کے شطیحات اور ترہات سے کیا ظاہر ہو سکتا ہے اور ان کے احوال سے کیا ترقی ہو سکتی ہے۔ وجد و حال کو جب تک شرع کی میزان پر نہ تولیں نیم جینل سے بھی نہیں خریدتے اور کشف و اہامات کو جب تک کتاب و سنت کی کسوٹی پر نہ گھس لیں نیم جو کے برابر بھی پسند نہیں کرتے طریق سلوک سے مقصود یہ ہے کہ شرعی عقائد میں جو ایمان کی حقیقت ہیں یقین زیادہ مضبوط ہو جائے اور احکام فقہ کے ادا کرنے میں آسانی ہو۔ اس کے سوا اور کچھ مقصود نہیں کیونکہ رویت یعنی خدا تعالیٰ کے دیدار کا وعدہ آخرت میں ہے دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہو مشاہدات و تجلیات جن پر صوفیہ خوش ہیں غلطی ہیں اور شبہ و مثال کے طور پر ہیں جن پر تسلی کئے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وارہمہم۔

عجب معاملہ ہے اگر ان کی تجلیات اور مشاہدات کی حقیقت کو کما حقہ بیان کیا جائے تو ڈر لگتا ہے کہ معتدلوں کی طلب میں فتور اور ان کے شوق میں قصور پڑ جائے۔ اور ساتھ ہی اس بات کا بھی خوف ہے کہ اگر باوجود علم کے کچھ بھی نہ کہا جائے تو حق سے باطل ملارہے گا۔ غلبہ حال کے ظہور سے پہلے اسلام اور کفر کے درمیان تمیز نہ کرنا جس طرح اہل شریعت کے نزدیک کفر ہے ویسے ہی اہل حقیقت کے نزدیک کفر ہے۔ اگر اہل شریعت اور اہل حقیقت کے درمیان کچھ اختلاف ہے تو غلبہ حال کی صورت میں ہے جیسے منصور حلاج کہ مغلوب الحال تھے اہل شریعت نے ان پر کفر کا فتویٰ دیا نہ کہ اہل حقیقت نے۔ لیکن اہل حقیقت کے نزدیک

نقصان ضرور اس کی طرف عائد ہوتا ہے۔ اہل حقیقت اُس کو کاملوں میں نہیں گنتے اور حقیقی مسلمانوں میں سے نہیں جانتے۔ منظور کا یہ شعر ان کے حال کا شاہد ہے۔

كَفَرْتُ بِدِينِ اللَّهِ وَالْكَفْرُ وَاجِبٌ
لَدَائِي وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ قَبِيحٌ

یعنی میں اللہ کے دین سے کافر ہوا اور میرے نزدیک کفر واجب ہے اور مسلمانوں کے نزدیک بُرا ہے۔

غرض غلبہ حال کے ظاہر ہونے سے پہلے صاحبانِ حال کی تقلید کرنا اور تمیز نہ کرنا بے تمیزی ہے اور شریعت و حقیقت میں الحاد و زندقہ اور کفر ہے۔

خدا تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اس قسم کی بیہودہ اور لغو تقلیدوں سے بچائے۔ تقلید کے لائق علوم شرعیہ ہیں ہمیشہ کی نجات جنتی و شافعی کی تقلید میں ہے جنہود ربیعی کے اقوال و مصلحتوں کے لئے کام آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ احوال ظاہر ہونے سے پہلے ان کے اقوال سننا ان احوال کی طرف شوقِ بخشش اور امنگ پیدا کرتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ احوال کے ظاہر ہونے کے بعد انہی اقوال کو اپنے احوال کا مصداق بنا لیتے ہیں۔ ان دو مصلحتوں کے بغیر ان اقوال کو جاننا اور ان میں غور کرنا منع ہے اور اس میں بہت ضرر متصور ہے۔ جہاں ضرر کا گمان ہو عقلمند وہاں قدم نہیں رکھتے پس وہاں کیوں جائیں جہاں ضرر کا ظن غالب ہو۔

قطب ابدال اور قطب ارشاد

قطب ابدال ان فیوض کے پہنچنے کا واسطہ ہے جو جہان کے وجود اور اس کی بقا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور قطب ارشاد ان فیوض کے حصول کا واسطہ ہے جو جہان کی ہدایت اور ارشاد کے متعلق ہیں پس خلقت کا ہونا، رزق کا ملنا، آفات و امراض کا دفع ہونا اور صحت و عافیت کا حاصل ہونا ان فیوض پر وابستہ ہے جو قطب ابدال کے ساتھ مخصوص ہیں اور ایمان و ہدایت

نیکوئی کی توفیق اور برائیوں سے توبہ کرنا قطبِ ارشاد کے فیوض کا نتیجہ ہے۔

قطبِ ابدال بروقت اپنے کام میں ہے اور جہان کا اس سے خالی ہونا متصور نہیں۔ کیونکہ جہان کا انتظام اس کے متعلق ہے۔ اگر افرادِ قطب میں سے ایک مرجاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ مقرر ہو جاتا ہے لیکن قطبِ ارشاد کے لئے ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ موجود ہو۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت جہان ایمان و ہدایت سے بالکل خالی ہو جائے اور درجہ ولایت حاصل کرنے کے بعد ان اقطاب کے افراد میں کمال کے موافق فرق ہے۔

قطبِ ارشاد میں سے فردِ اکمل جنابِ خاتمِ الرُّسُل علیہ السلام کے قدم پر ہے اور اس فرد کے کمال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کے مطابق ہیں۔ فرق صرف اصالت و تبعیت کا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت میں قطبِ ارشاد تھے۔ اور خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اُسی وقت میں قطبِ ابدال تھے۔

قطب سے جہان میں فیض پہنچنے کا طریق یہ ہے کہ قطب جامعیت حاصلہ کی وجہ سے مبداءِ فیاض کے لئے صورت اور شکل کی مانند ہے اور تمام جہان اسی قطبِ جامع کی تفصیل ہے پس فیضِ حقیقت سے صورت کی طرف بے تکلف آتا ہے۔ اور صورت جامع سے جہان میں جو اسی کی تفصیل ہے بے تحاشا فیض پہنچتا ہے پس فیاض مطلق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور واسطہ کو فیض کے پہنچنے میں کچھ دخل نہیں بلکہ اکثر ایسا ہے کہ واسطہ کو اس فیض سے آگاہی نہ ہو۔ اور ما و شاہ جہانہ ساختہ اند

اگر کوئی کہے کہ ایمان و ہدایت عام خلقت کو حاصل نہیں پس قطبِ ارشاد کے فیض عام نہ ہوتے بلکہ ہدایت اور ایمان والوں پر ہی مخصوص ہیں اور آلِ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ ہیں پھر قطبِ ارشاد کے کیا معنی ہوتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو کچھ مبداءِ فیاض سے فائز ہوتا ہے اور تفصیل پاتا ہے سب کچھ نیروبکت اور ایمان و ہدایت ہے۔ شر و نقص کو اس میں گنجائش نہیں خواہ وہ فیضِ اہل شقاوت کو پہنچے خواہ اہل سعادت کو لیکن وہی ارشاد و ہدایت

اہل فساد میں مقام گندگی کے باعث گرہی اور شرارت پیدا کرتی ہے جس طرح عمدہ غذا مرض میں اس کے مزاج کے فاسد ہونے کی وجہ سے اخلاطِ رومی اور مُملکِ امراض کا مادہ بن جاتی ہے۔ اہل فساد میں بھی وہی ہدایت ان کی دلی امراض کی وجہ سے گرہی پیدا کر دیتی ہے۔ کینِ مضرِ مائع، لَمَّ حُوبِیْن، وَبَلَغَ لَمَّ حُوبِیْن۔ دریائے نیل کی طرح ہودو ستوں کے لئے پانی اور دشمنوں کے لئے بلا ہے یعنی قطعی کو وہ خون معلوم ہوتا ہے اور اس کا یہ خون دکھائی دینا اُس کے اپنے خُبثِ باطن کے سبب سے ہے۔ ورنہ پانی تو صاف ہے اس میں کوئی فساد نہیں۔ صفراوی مزاج والے کو جو شیرینی تلخ معلوم ہوتی ہے تو اس کا اپنا مزاج بگڑا ہوا ہے۔ شیرینی میں کسی قسم کی کڑواہٹ پیدا نہیں ہوتی۔ محلِ فساد کی وجہ سے شیرینی تلخ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ مفصل ذکر ہو چکا پس ثابت ہوا کہ جو کچھ حق تعالیٰ کی طرف سے پہنچتا ہے سب خیر و برکت بہتری و ہدایت ہے۔ فری خیر و ہدایت محلِ فساد میں فساد پیدا کرتی ہے پس ثابت ہوا کہ مَا ظَلَمَهُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اُن پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔

قطبِ ارشاد جو کمالِ فردیہ کا بھی جامع ہوتا ہے بہت عزیز و جود ہے۔ بہت قرونوں اور بے شمار زمانوں کے بعد اس قسم کا گوہر ظہور میں آتا ہے اور تاریک جہاں اس کے نورِ ظہور سے نورانی ہوتا ہے اور اس کے ارشاد و ہدایت کا نور محیطِ عرش سے لے کر فرش تک تمام جہاں کو شامل ہے جس کسی کو رشد و ہدایت اور ایمان و معرفت حاصل ہوتی ہے اسی کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے واسطہ کے بغیر کوئی اس دولت کو نہیں پاسکتا مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ اس کے نور لے کر دریا سے محیط کی طرح تمام جہاں کو گھیرا ہوا ہے اور وہ دریا گویا منجمد ہے کہ بالکل حرکت نہیں کرتا۔ اور وہ شخص جو اس بزرگ کی طرف متوجہ ہے اور اس کے ساتھ اخلاص رکھتا ہے یا یہ کہ وہ بزرگ طالب کے حال پر متوجہ ہو اور توجہ کے وقت گویا روزِ ن طالب کے دل میں کھل جاتا ہے اور اس راہ سے اخلاص و توجہ کے موافق اس دریا سے

سبب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ شخص جو ذکرِ الہی میں متوجہ ہے اور اس عزیز کی طرف بالکل متوجہ نہیں۔ انکار سے نہیں بلکہ اس کو پہچانتا نہیں ہے تو اسی قسم کا افادہ یہاں بھی حاصل ہو جاتا ہے لیکن پہلی صورت دوسری صورت کی نسبت زیادہ فائدہ ہے لیکن وہ شخص جو اس بزرگ کا منکر ہے یا وہ بزرگ اس سے بیزار ہے ہر چند وہ ذکرِ الہی میں مشغول ہو لیکن رشد و ہدایت اور فیض کی حقیقت سے محروم ہے۔ وہی انکار اور آزار اس کے فیض کا مانع ہے بغیر اس کے کہ وہ عزیز اس کے عدم افادہ کی طرف متوجہ ہو اور اس کے ضرر کا قصد رکھتا ہو ہدایت کی حقیقت اس سے مفقود ہے۔ ظاہر میں تو رشد دکھائی دیتا ہے مگر حقیقت میں صورت بے معنی ہے جس کا کچھ معنی نہیں اور لوگ جو اب عزیز کے ساتھ محبت و اخلاص رکھتے ہیں گو مذکور کی توجہ اور ذکرِ الہی سے خالی ہوں مگر اُن کو صرف محبت ہی کی وجہ سے رشد و ہدایت کا نور حاصل ہو جاتا ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ مِنْ اَتْبَعَ الْهُدٰی۔

طریقہ علیا نقشبندیہ کی فضیلت اور اس میں داخل ہونے کی ترغیب !

صوفیائے کرام کے طریقوں میں سے طریقہ نقشبندیہ کا اختیار کرنا بہت ہی بہتر اور مناسب ہے کیونکہ ان بزرگوں نے سنت کی متابعت کو لازم پکڑا ہے اور بدعات سے کنارہ کیا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر ان کو متابعتِ سنت کی دولت حاصل ہو اور احوال کچھ نہ رکھتے ہوں تو بھی خوش ہیں۔ اور اگر احوال کے باوجود متابعتِ سنت میں فتور ہے تو ایسے احوال کو پسند نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اُنہوں نے سماع و رقص کو اختیار نہیں کیا۔ اور جو احوال اس بہتر تہ بنے ہیں اُن کا اعتبار نہیں کیا بلکہ ذکرِ جہر کو بھی بدعت سمجھ کر اس سے منع فرمایا ہے اور جو فائدہ اس سے حاصل ہوتے ہیں اُس کی طرف توجہ نہیں کی۔

ایک روز کھانے کی مجلس میں یہ فقیر خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر تھا کہ خواجہ صاحب کے مخلصوں میں سے شیخ کمال نے طعام شروع کرتے وقت حضور کی موجودگی میں بِسْمِ اللہ کو

بلند آواز سے کہا آپ کو ناخوش معلوم ہوا اُس کو بہت جھڑکا اور فرمایا کہ ہماری مجلسِ علم میں حاضر نہ ہوا کرے۔

اور خواجہ صاحب سے ہم نے سنا ہے کہ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ تمام علمائے بجا کو جمع کر کے حضرت میر کلال کی خانقاہ میں لے گئے تاکہ اُن کو ذکرِ جہر سے منع فرمائیں علمائے حضرت میر کی خدمت میں عرض کیا کہ ذکرِ جہر بدعت ہے نہ کیا کریں۔ انہوں نے جواب میں فرمایا۔ نہ کریں گے۔

سوال۔ طریقہ نقشبندیہ میں سنت کی متابعت لازم ہے حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب عجیب ریاضتیں فرمائی ہیں اور سخت سخت بھوک اور پیاس برداشت کی ہے۔ اس طریق میں منع کرتے ہیں۔ بلکہ ریاضتوں کو حسی اور صوری کشف کے ظہور کی وجہ سے مضر جانتے ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ سنت کی متابعت میں ضرر کا احتمال کیسے متصور ہو سکتا ہے۔

جواب۔ کس نے کہا ہے کہ ریاضتیں اس طریق میں منع ہیں اور کہاں سے سنا ہے کہ ریاضتوں کو مضر جانتے ہیں۔ اس طریق میں ہمیشہ سنت کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی متابعت کو لازم جانتے ہیں اور احوال کے چھپانے میں کوشش کرتے ہیں۔ اور سخت ریاضتوں اور مشکل مجاہدوں سے کھائے، پیئے اور پہننے میں حدِ اعتدال کو مدِ نظر رکھتے اور میاں دمی اختیار کرتے ہیں اور جاہل لوگ ان باتوں کو ریاضتوں سے نہیں گنتے اور نہ ہی ان کو مجاہدہ میں شمار کرتے ہیں۔ ریاضت و مجاہدہ ان کے نزدیک صرف بھوک ہی میں منحصر ہے۔ اور بہت بھوکا رہنا ان کے نزدیک بڑا مجاہدہ ہے کیونکہ ان چار باتوں کے نزدیک کھانا ہی نہایت ضروری اور اعلیٰ مقصد ہے اس لئے اس کا چھوڑنا ان کے نزدیک بڑی مشکل ریاضتوں اور سخت مجاہدوں میں سے ہے اور سنت کی دوامِ محافظت اور اس کی متابعت اور اس قسم کی اور باتوں کا عوام کی نظر میں چھوڑ نہیں

تاکہ ان کو ترک کر دیں جو عوام کی نظروں میں زیادہ قدروالی اور خلقت کی قبولیت اور شہرت کا باعث ہو کیونکہ شہرت میں آفت اور شرارت ہے۔ قَالَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِحَسْبِ الْكَرَمِ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ بِالْأَصْلَاحِ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ۔ آدمی کے لئے یہی شر کافی ہے کہ دین و دنیا میں انگشت نما ہو مگر جس کو اللہ تعالیٰ بچائے۔ فقیر کے نزدیک ماکولات میں حد اعتدال کو مدنظر نہ رکھ کر دُور دراز بھوک کا برداشت کرنا بہت آسان ہے لیکن کثرتِ جوع کی نسبت میانہ روی کو مدنظر رکھنا زیادہ ریاضت میں داخل ہے۔

حضرت والدِ بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علمِ سلوک میں میں نے ایک سالہ دیکھا ہے جس میں لکھا ہے کہ ماکولات میں اعتدال اور حدِ اوسط کو نگاہ رکھنا مطلوب و مقصود حاصل کرنے کے لئے کافی ہے۔ ان رعایتوں کے ہوتے ہوئے زیادہ ذکر و فکر کی کچھ حاجت نہیں۔ بے شک کھانے، پینے اور لباس بلکہ تمام اُمور میں تو وسط اور میانہ روی بہت ہی اچھی ہے۔ ۷

اتنا نہ کھانا چاہیے کہ منہ کے رستہ باہر نکل آئے
نہ اتنا کم کہ ضعف کے مارے جان نکل جائے

حضرت حق تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس آدمیوں کی قوت عطا فرمائی تھی جس کے سبب آپ اس قدر سخت بھوک پیاس برداشت کر سکتے تھے اور اصحابِ کرام بھی آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اس بوجھ کی طاقت رکھتے تھے اور ان کے افعال و اعمال میں کسی قسم کا خلل و فتور واقع نہ ہوتا تھا اور باوجود بھوک کے دشمنوں کی لڑائی پر اس قدر طاقت رکھتے تھے کہ ہر شکم آدمیوں کو اس کا دسواں حصہ بھی حاصل نہیں یہی وجہ تھی کہ بیس صابرا آسمی و دسوکفار پر غالب آجاتے تھے اور تنہا آدمی ہزار پر غلبہ پاجاتے تھے اصحاب کے سوا اور لوگ بھوک برداشت کرنے والے تو مستحب اور سُنتوں کو بھی بجا نہ لاسکیں۔ بلکہ ممکن ہے کہ قرآنِ کریم بھی بڑی مشکل سے ادا کر سکیں۔ بغیر طاقت کے اس امر میں

اصحاب کی تقلید کرنا اپنے آپ کو سنت و فرائض کو بجالانے میں عاجز کرنا ہے۔

منقول ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھ کر وصال کے روزے شروع کئے۔ ضعف و ناتوانی کے مارے بے اختیار زمین پر گر پڑے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطریق اعتراض فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہویں رات کو اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں۔ وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے پس قدرت کے بغیر تقلید کرنا اچھا نہ جانا نیز اصحاب کرام اہل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت کی وجہ سے کثرت بھوک کی خفیہ مضرتوں سے محفوظ و مامون تھے۔ اور دوسروں کو یہ حفظ و امن میسر نہیں ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ کثرت جوع بے شک صفائی بخش ہے کسی کے قلب کو اور کسی کے نفس کو صفائی بخشی ہے صفائی قلب سے ہدایت و نور بڑھتا ہے اور صفائی نفس سے گمراہی و ظلمت پیدا ہوتی ہے۔ لوہان کے فلسفیوں، ہند کے برہمنوں اور جوگیوں کو بھوک کی ریاضت نے نفس کو صفائی بخش کر ان کو گمراہی و خسارت میں ڈال دیا۔ افلاطون کم عقل اپنے نفس کی صفائی پر بھروسہ کر کے اپنی خیالی کشفی صورتوں کو اپنا مقتدا بنا کر مغرور ہو گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام جو اس وقت مبعوث ہوئے تھے ان کا معتقد نہ ہوا۔ اور یوں کہا کہ ہم ہدایت یافتہ لوگ ہیں ہمیں کسی ہادی کی ضرورت نہیں۔ اگر اُس میں یقین بڑھانے والی صفائی نہ ہوتی، اس کی کشفی خیالی صورتیں سدا رہ نہ ہوتیں اور مطلب حاصل کرنے سے اس کو مانع نہ ہوتیں۔ اس صفائی کے گمان سے اُس نے اپنے آپ کو نورانی سمجھا اور یہ نہ جانا کہ یہ صفائی اس کے نفسِ امارہ کے رقیق پوست سے آگے نہیں گذری اور اس کا نفسِ امارہ اپنی پہلی جہت و نجاست پر ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے نجاست غلیظ کو شکر سے علانی کر دیکھلا تیں قلب جو اپنی ذات میں پاکیزہ اور نورانی ہے اس پر نفسِ ظلمانی کی تہ نشینی سے رنگار چھا جاتا ہے یقوڑے سے تصفیہ سے اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتا ہے اور نورانی ہو جاتا ہے برخلاف نفس کے کہ بالذات خبیث ہے اور ظلمت اس کی ذاتی صفت ہے۔

جب تک قلب کی سیاست سُنّت کی متابعت اور شریعتِ عِزّ کے اِتِّباع بلکہ محض فضلِ خداوندی سے پاک و صاف نہ ہو جائے تب تک اُس کا خبثِ ذاتی زائل نہیں ہوگا اور فلاح و بہبودی اس سے متصور نہ ہوگی۔ افلاطون نے کمالِ جہالت سے اپنے نفس کی صفائی کو موسوی قلب کی صفائی کی مانند سمجھا اور اپنے آپ کو ان کی مانند پاک و مطہر و مہذب خیال کیا اور ان کی متابعت کی دولت سے محروم رہا اور خسارتِ ابدی اس کو حاصل ہوئی۔ چونکہ اس قسم کی مضرت بھوک کی ریاضت میں پوشیدہ تھی۔ اس طریقہ علیہ کے بزرگوں نے ریاضتِ جوع کو ترک کر دیا اور کھانے پینے میں اعتدال کی ریاضت اور میانہ روی کے مجاہدہ کا امر فرمایا اور بھوک کے نفعوں کو مد نظر رکھا اور اس کے ضرر سے چشم پوشی کی اور بھوک کی ترغیب دی۔ عقلمندوں کے نزدیک بہتر ہے کہ ضرر کے احتمال پر بہت سے نفعوں کو چھوڑ سکتے ہیں اور اسی بات کے نزدیک ہے جو علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی امرِ سُنّت و بدعت کے درمیان دائر ہو تو سُنّت کے بحال لانے سے بدعت کا ترک کرنا بہتر ہے یعنی بدعت میں ضرر کا احتمال ہے اور سُنّت میں نفع کی اُمید۔ پس ضرر کے احتمال کو نفع کی اُمید پر ترجیح دے کر بدعت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ عجب نہیں کہ سُنّت کے بحال لانے میں کسی اور طرح سے ضرر پیدا ہو جائے۔ اس بات کی حقیقت یہ ہے کہ وہ سُنّت گویا اس زمانہ پر موقت ہے جب بعض لوگوں نے بوجہ وقت اور خفا کے اس کے موقوف ہونے کو معلوم نہ کیا۔ ناچار اس کی تقلید میں جلدی کی۔ اور بعض نے اس کو موقت جان کر اس کی تقلید اختیار نہ کی۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِحَقِیْقَةِ الْحَالِ

شجرہ حضرت خواجگان نقشبندیہ مجددیہ رضوان اللہ علیہم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فضل کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے
حضرت صدیق اکبر مجتبیٰ کے واسطے
حضرت سلمان فارسی مرتضیٰ کے واسطے
حضرت قاسم امام اولیاء کے واسطے
جعفر صادق امام دوسرا کے واسطے
بایزید نامور شمس الصبح کے واسطے
بواحسن خرقانی بدر اللہ جے کے واسطے
بوعلی و فاریدی نور ہدی کے واسطے
یوسف ہمدانی اہل صف کے واسطے
عبد خالق غجدانی رہنما کے واسطے
خواجہ عارف ولی بحرین کے واسطے
خواجہ محمود کامل بے ریا کے واسطے
خواجہ علی گرامینی کان حیا کے واسطے
خواجہ بابا سماسی بادشاہ کے واسطے
خواجہ میر کلال با وفا کے واسطے
نقشبندی بادشاہ مشکل کشا کے واسطے

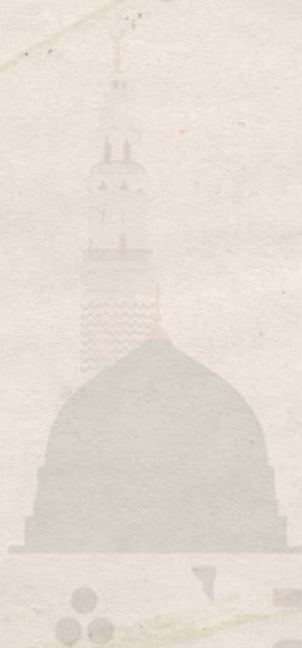
یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے
عاصی و خاطی ہوں یا رب بخش سب میرے گناہ
نور وحدت سے مرے دل کو منور کر الہ
ہو زباں پر ذکر ہر دم اور دل میں ہو حضور
جس طرف دیکھوں نظر آتے مجھے تیرا ہی نور
اُلفت و نیا بکل جاتے مرے دل سے تمام
آتش عشق نبی میں جان و تن میرا جلا
نفس و شیطان کے فتنوں سے مجھے بچو بچا
زنگ عسلیاں سے مرے سینے کو یا رب صاف کر
غرق ہوں بحر گناہ میں اے مرے مولے بچا
قول ثابت پر مجھے ثابت قدم رکھ اے خدا
خواب غفلت میں پڑا ہوں نور و شب مجھ کو جگا
پردہ دُور میں مرے دل سے سراسر دور کر
تشنہ دیدار ہوں یا رب دکھا نورِ جمال
راہ سنت پر مجھے چلنے کی طاقت کر عطا
نور وحدت نور عرفان کر دے مجھ پر آشکار

شاہ علاؤ الدین صاحبِ تقا کے واسطے
 خواجہ احمر تاج اصفیاء کے واسطے
 خواجہ زاہد محمد بانو کے واسطے
 شیخ درویش محمد مہند کے واسطے
 خواجہ امکنی طالب رضا کے واسطے
 شیخ باقی باللہ شیخ الوری کے واسطے
 شیخ سرہندی حبیب کبریا کے واسطے
 خواجہ معصوم شاہ اقبیاء کے واسطے
 محبت اللہ صاحبِ جود و غنا کے واسطے
 خواجہ عالی زبیر پُر عطا کے واسطے
 خواجہ اشرف محمد ماہِ نقا کے واسطے
 شاہ جمال اللہ صاحبِ قدا کے واسطے
 خواجہ عیسیٰ جو عیسیٰ فی السما کے واسطے
 شیخ فیض اللہ تارکِ ناسوا کے واسطے
 خواجہ نور محمد سدا پار سا کے واسطے
 قبیلہ عالم فقیر قنت کے واسطے
 حافظ عبد الکریم پیشوا کے واسطے
 حضرت عبد الرحمن باحیا کے واسطے
 حضرت محبوب الرحمن محبوبِ خدا کے واسطے
 اولیاء و اصفیاء و انبیاء کے واسطے
 بخش مجھ کو شافعِ روزِ جزا کے واسطے

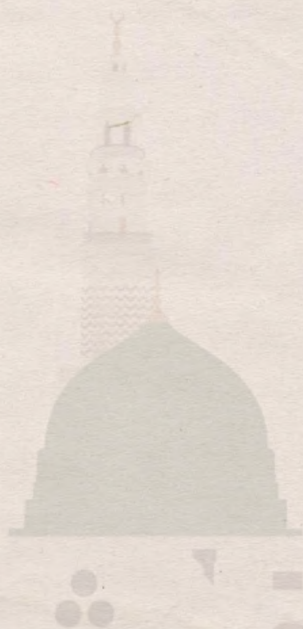
تیرے ذکر و فکر سے غافل نہ گذرے ایک دم
 ایسے اُلفت دے کوئی دم ہوں میں تجھ سے جدا
 مشکلیں آساں ہوں دنیا و عقبی کی تمام
 ظاہری اور باطنی بہیاں سب دور کر
 نیک لوگوں کی خدایا ہو مجھے صحبت نصیب
 اپنے ذوق و شوق میں یارب مجھے کیجیو فنا
 دم بدم بڑھتا رہے دل میں مے شوقِ نقا
 کھول دے دل پر مے رازِ طریقت اے خدا
 بخش توفیقِ عبادت اور بدی مجھ سے لے بٹا
 مرتے دم یارب مرا ایمان پر پوختا تمہ
 دشمنانِ دین و دنیا سے مجھے محفوظ رکھ
 اپنے درد و عشق میں کیجو عطا مجھ کو کمال
 یاد میں تیری ہو زندہ یہ دلِ مردہ مرا
 حالِ میرا قال کے یارب موافق کیجیو
 سر سے لے پاؤں تنک پر نور ہر اک بال ہو
 لے خبر میری خدایا بے کس و بے چارہ ہوں
 اپنے دے مجھ کو نا امیدت چھوڑ اے کریم
 جہل و غفلت اور ضلالت سے رہا کر اے کریم
 غفلت و دُورنی کا پردہ دل سے دور کر اے غفور
 خستہ حالی پر میری یارب نگاہِ لطف کر
 بڑھ گئیں حد سے زیادہ میری بد کرداریاں

گرچہ میں عاصی تھے زیادہ کے لائق نہیں
 روسیہ شرمندہ و نادام کئے اپنے پہ ہوں
 خواجگان نقشبندی کی محبت کر عطا
 ان بزرگوں کی شفاعت کر مرے حق میں قبول
 پر بنا جاؤں کہاں میں التجا کے واسطے
 اگر در پر تھے میں اب عا کے واسطے
 قادری و سہروردی چشتیا کے واسطے
 حشر میں ہوں سب وسیلہ اس گد کے واسطے
 آسمانوں جہاں میں کچھ نہیں ان کے سوا
 بندہ مسکین و عاجز پر خطا کے واسطے

www.maktabah.org

www.maktabah.org

www.maktabah.org

www.maktabah.org